

周  
易  
述  
翼

周易述翼卷四

賁禹黃應麒學

山陰宋澤元校刊

䷁ 坤下兌上

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

物以遇而聚。人以遇而羣。故姤繼以萃。萃聚也。內順義

理外說人心。萃之德也。兌澤聚坤土上。萃之象也。水與

親爲比。澤與地相親爲萃。不同者四爻師繼以比。眾附於一。姤繼以萃。一聚爲眾。萃有亨道焉。

以禮聚也。先儒謂亨字衍。姤以彖傳未釋耳。此卦亨利

耶。聚之大者。王假有廟。精誠聚而幽明相通。利見大人

聖賢聚而上下。一德亨利貞。謂幽明上下交通。非矯舉

以祭詭遇以合也。用大牲吉。備物致孝。爲假廟言也。利有攸往。寅亮天工。爲利見言也。

彖曰萃聚也。順以說剛中而應。故聚也。

釋卦名并亨字之意。萃訓聚。承上姤言也。內順而外說。下順而上說。九五剛中。下應六二柔中。以禮相接。故聚也。

王假有廟。致孝享也。利見大人。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

致孝享與渙同。渙則因精誠散而致其孝享。散齊致齊之時也。萃則本精誠聚而致其孝享。獻牲獻幣之時也。

聚以正。則公。而无私。孚。而无我。順天命。謂順天理之自。然。宜豐。則豐。備水陸之品。以大其昭。假宜往。則往。竭股肱之力。以大其忠。貞。无邀福媚上之私心也。

### 觀其所聚而天地萬物之情可見矣

天地以絪縕聚萬物。以化醇聚人情。散則悲。而聚則喜。觀之自見。

### 象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

澤上于地。水之萃也。必隄防。以保之。以澤水有不虞之患也。人之聚也。除戎器。以保之。以人眾有不虞之患也。唐天寶武庫災。而祿山叛。有國家者。可不鑒乎。

小畜。懿文德風。

化周於寰中萃除戎器精神周於意外  
與此建國親侯師容民畜眾當參看。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎。

萃而不孚貌合神離孚而不終形聚情散此爻陰居初。

故不能終與比之初有孚再易以盈缶同。先儒謂應四而隔於二三

又謂應四而萃於五皆非的義也。不終其萃非人亂汝之萃實汝自亂。

汝之萃也。兩乃皆汝也。不得怨天尤人若能惕然自號深悔。

孚之不終則一握手之間轉而為笑與正應相遇猶同。

人先號後笑也何憂恤萃之不終乎无不萃之咎矣。

象曰乃亂乃萃其志亂也。

萃之亂也於其終志之亂也於其始。

六二引吉无咎。孚乃利用禴。

二與五正應。爲五所汲引而已。萃之臣之道也。故吉而

无干澤之咎。

兌上引兌未光誘引之私也。萃以引吉无咎汲引之公也。

孚謂五二上

下交孚。利用禴。明信也。禴夏祭。薄物致敬。春秋傳曰。苟

有明。信。澗。溪。沼。沚。之。毛。蘋。蘩。蕓。藻。之。菜。筐。筥。錡。釜。之。器。

潢。汙。行。潦。之。水。可。薦。於。鬼。神。可。羞。於。王。公。其。理。一。也。或

謂彖用大牲。爻言用禴。何也。備物以致孝。告潔以竭誠。

時而已矣。魚。麋。萬。物。盛。多。能。備。禮。大。牲。之。義。也。瓠。葉。不

以微薄。廢禮用禴之義也。

象曰。引吉无咎。中未變也。

以道自守者不以知遇變其節戴義而行者不以富貴變其心

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三與五非比非應與上亦非正應當萃之時已无所萃故嗟如而无所利然往而萃於四猶无離羣之咎而未免小吝之不通也繫辭曰遠近相取而悔吝生即三不應上而比四之謂乎

象曰往无咎上巽也

三四五巽體四在三上四巽而受之往而萃焉故无咎

也以上爲上六非

九四。大吉无咎。

不中不正。居大臣之位。必大吉而後无防賢之咎。大者公而无私。廓而能受。化其不中正之私也。與損初元吉无咎畧同。

象曰。大吉无咎。位不當也。

九居四。才固不當其位。况未萃於君。先萃於己。皆不當也。拜爵公朝。受恩私室。尚爲大公平。

九五。萃有位。无咎匪孚。元永貞悔亡。

五居君位。臣下萃之。剛中而應。故无睽離之咎。其有不相孚者。猶顯比前禽之失。然必元善无私。永守其正。而



後悔亡。可大而可久也。

象曰：萃有信志未光也。

萃天下以德。徒以位爲萃。此志猶未光昭天下。故貴元

永貞。

上六：齋咨涕洟，无咎。

居卦之上，人皆萃聚，已獨孤立。齋咨涕洟，痛自刻責。可

得无忿戾之咎。陶菴所謂孤臣孽子，是也。此上无首之

怙終，不悛。萃上涕洟无咎，欲求萃者，怨焚自責，渙

象曰：齋咨涕洟，未安上也。

憂惕求萃而未安也。

萃者天地萬物之情。萃之大者鬼神來格。上下一德。萃之誠者大牲可也。用禴亦可也。果誠也。孚於始尤孚於終。否則自亂其萃也。萃以位更萃以德。不患其不萃也。引而萃公也。誠可通於神明。大而萃廣也。情无慚於幽獨。嗟其不萃。容其不萃。號其不萃。皆誠以出之。元以體之。貞以永之。何不萃之有哉。雖受人之萃者。歉然於志之未光。受萃於人者。怡然於中之未變也。爻六言无咎。其惟誠乎。

巽下坤上

升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

精氣聚於下。菁華發於上。故萃繼以升。坤土而巽木生於下。升之象也。內巽而外順。升之德也。升者。賢者進而上也。元亨。仁禮存心。行无不得。與大有鼎同。惟大有主尚賢。鼎主養賢。升則賢者所用此道。以見大人。勿恤。道之不行也。南。陽明之位。南征。擇明君也。馬援曰。非但君擇臣。臣亦擇君。君明臣良。故吉。

彖曰。柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨。

釋卦名并元亨。柔以時升。統全卦言。九重五也。本義以卦變言。

主四。未足盡。升之道主柔。則靜而不躁。安而不妄。時則。不先不後也。內巽而不迫。外順而不逆。九二剛中之臣。應六五柔中之君。是以大善而亨通也。

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也。

大人者。德合天地。明並日月。用見則明。良一德慶及天下。志行則經綸功業偉然。光明隱居所求之志得行也。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木。土之沃者。其木茂生而萌。而拱把而蔽。日干霄升之象也。君子之德順其自然。勿忘勿助而善而信而美。大聖神積之功也。

初六允升大吉。

柔以時升之始也。晉曰眾允人信之也。升曰允升已足。自信其道可允也。如木之生根焉。其長必矣。故大吉。

象曰允升大吉。上合志也。

晉之眾允曰上行升之。允升曰上合志明。初與四皆柔以時升也。

九二孚乃利用禴无咎。

與萃二同。萃二以柔中應五剛中。升二以剛中應五柔中。柔必俟汲引而後升。懼其私也。剛不必俟汲引而允升。已无私也。明信相孚同。下加无咎者。必明信相孚而。

後无躁妄之咎。以非柔以時升也。

象曰。九二之孚。有喜也。

言其孚不獨上結於君。且下澤於民。故曰有喜。

九三升虛邑。

剛居剛。則易於升。以巽木之末。升坤土。尤易於升。故曰升虛邑。言無阻其升也。不言吉者。以非柔以時升。吉凶未可知也。

象曰。升虛邑。无所疑也。

乾四躍在淵。則有疑。剛居柔也。升三升虛邑。无所疑。剛居剛也。

六四王用享于岐山吉无咎

柔順得正以時升者居大臣之位上順以事君君用以  
享岐山之神如帝乙用王季紂用文王主岐山之祀精  
誠之德格於神明故吉而无不格之咎

象曰王用享于岐山順事也

幽明雖隔順以事神神亦順之而况於人乎

六五貞吉升階

此柔以時升之大人也得貞正而吉如升階焉三揖至  
階三讓升堂治道日升謙讓无已君陳曰允升於大猷  
惟子一人應受多福其爾之休終有辭於永世猶歸美

於臣下也。

象曰。貞吉升階。大得志也。

王者向明而治。得賢而理。玉燭調而泰階平。天人協應。升道之極也。故曰大得志。

上六。冥升。利于不息之貞。

柔以時升之極。升而不已。若冥於升者。進而不知反。勉以不息之貞。實戒其不可冥也。不息則百年如一日。然冥於升。未有不息其貞者。不息其升。則不冥升矣。冥豫而責以渝。法言也。冥升而誘以利。巽言也。

象曰。冥升在上。消不富也。



冥升在上。則自富矣。知進不知退。知得不知喪。其可乎。  
利不息之貞。正以消滿。假不自富也。升者。賢者德成。利  
見之時也。其蓄德也。積小以高大。其進用也。柔進以時。  
升仁以居之。禮以行之。擇明主而事之。而志得行矣。初  
之允道足信於已。二之孚道足信於人。四之享道足信  
於神。三之升虛言其易。五之升階致其謙。上之冥升。則  
以寵利居成功。苟非不息之貞。其能免於升而不已之  
困乎。

三三 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信。

進不已必傷。升不已必困。故升繼以困。困窮而不通也。上澤水下流水。水流盡則澤无水。困之象也。下坎剛爲兌柔所困。二剛爲初三柔所困。四五剛爲三上柔所困。困之勢也。下習於坎險。而兌說以出之。困之德也。出乎困則道亨而事正。其惟大人乎。吉而无放濫之咎矣。苟非大人則柔脆之質不能歷險阻。倚邪之行不能宅正。中有言不信者。當困之時。雖有嘉言。人不見信。靜以俟之。安於困而已。

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎。

釋卦名並亨字。不曰柔揜剛曰剛揜。扶陽抑陰。尤爲君。

子歎也。有神處險以說心安理得不怨天尤人也。小人

窮斯濫。君子困而亨不失其所亨。禮以行之。責難於君

子也。身可困。道不可困。何亨如之。孔孟是也。

貞大人吉以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

剛中。斥二五體正之大人。剛則能勝其困而夷險一節。

中則能安其困而窮通泰然。尚口乃窮。言不可以口舌

爭也。諸家以此句卦有兌。兌爲口。處困之道在乎兌德。

之說不貴兌口之言。

象曰澤无水困君子以致命遂志。

致命者委之於天而不有處險如易法坎德之有常遂志者信之於已而不疑履危如安法兌德之豫說安於困以此出於困以此非謂一死塞責。

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿。

柔居困初柔不能行愚不能明者凡人行則臀在中故夬姤之臀在三四坐則臀在下故困之臀在初也株木非困臀之所幽谷非當入之地乃坐困不行入而愈晦至三歲不覿則終身不覿矣其自棄者乎。

象曰入于幽谷幽不明也。

由不明故不行是自困也

九二困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶无咎。

剛中之德。遭時之困。神氣疲頓。有困於酒食之象。古大人謀民生。奠民麗勞神。役思如困於酒食焉。朱紱。天子之服。謂天子方來應之也。<sub>五</sub>利用享祀。誠以交鬼神。卽用誠以享天子。遭時之困。雖征行有凶。而无終困之咎也。或問誠可享祀。而征行有凶。何也。曰此所以爲困也。天下固有誠可通於鬼神。而人不盡知之者。反於已。何咎乎。

象曰困于酒食。中有慶也。

慶在困中。貌雖瘦而天下肥也。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

不中不正。自困者也。石至剛。蒺藜有刺。以柔撼剛。困於剛。非剛困之實。自困也。自據者。反所據。非刺刺之實。自刺也。肆奸險而妄作飾詐。僞以欺人。適以賈禍。入其宮。不見其妻。失其所以爲家。崔杼娶棠姜。筮此卒。驗凶孰甚焉。

象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。

乘剛。謂乘二剛。以小人憑陵君子。祇以取困。室家旣亡。何不祥如是。

九四來徐徐。困于金車。吝有終。

已不欲進。故其來也徐徐。天子五斤。且以金車予之。周禮金輅以封同姓骨肉之臣也。其用公乎。欲明農而成王留之。雖流言不无小吝。而能相與以有終也。有終者臣道也。

象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

志在下。則志不欲在上也。雖不當位者。如周公以臣居攝然。成王終與之濟困也。

九五劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

劓刖。傷於上下之象。謂國步傾危。民生憔悴。怵然如傷。

赤紱者。臣下之服。在五曰困。於赤紱。恐傷臣下之心。在  
二曰朱紱。方來上體。天子之意。在困而徐圖之。猶在險  
而需不急進。至有說而困出矣。利用。祭祀。方祭而誠之。  
初。通利用。享祀。來享而誠之。已格。君臣一德。誠通鬼神。  
何困不濟。

象曰。劓。朋志未得也。乃徐有說。以中直也。利用。祭祀。受福  
也。

志未得者。如燬之災。如傷之隱。久安之初。志猶未得也。  
以中直者。中則徐而不迫。直則說而不私。以德本剛中。  
故祭則受福也。



上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

葛藟依附而生纏繞而上得其所依附即困於其依附而纏繞之臲臲不安之甚也於此而自曰動則有悔也震无咎者存乎悔果其有悔則痛懲前非征行自吉兌體四徐徐五乃徐上動悔所以能出困也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

已之行事未當理故受葛藟之困天下未有不困而外物困之者聲色貨利皆葛藟也能悔則已不自困物亦不能困所行皆吉也悔字統全卦困以柔掩剛而處困之道以剛濟不以柔濟剛則伸萬物之上柔則屈萬物之

下故剛不困而柔困也其惟大人乎剛中之德習於險阻艱難而安於從容豫說卽極之宗社存亡命則致之於天志則遂之於已而已初三上皆柔也二四五皆剛也初困株木入幽谷愚而困則不明柔而困則不行自棄者也三困石據蒺藜恃才而困於才恃智而困於智自暴者也上困葛藟於艱危求繫而困於繫求援而困於援自賤者也勗以悔之三者庶自反乎二之困酒食神疲於民事也原不冀朱紱之方來四之困金車力瘁於王事也亦奚冀徐徐之有與五之傷剗則困赤紱已不傷自困而傷臣民之困所以君臣一德誠動鬼神而

困以是濟乎是惟君子

三三 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶。

傷於外者必反家困乎上者必反下故困繼以井上坎

水下巽木木入於水而上於水

或曰樹木枝葉滋潤也或曰桔槔取水也或曰

不係乎巽木之取水在乎水之上出也按巽木在下故如井底之板中互兌澤止水也上坎流水則水上出故

名井改邑不改井邑可改而井不可改邑則古今有遷

移井則古今无變易猶古今遞變養人之道不變也无

喪无得有源之水挹之不竭注之不盈敦本之治惠而

不費也往來井井天下皆井无間遠近也不改喻王政

之。可。久。往。來。喻。王。政。之。可。大。亢。幾。也。幾。至。於。井。而。繙。綆。未。及。羸。敗。其。取。水。之。瓶。利。澤。不。及。人。是。以。凶。也。掘井九

泉爲棄井幾及泉而羸瓶亦棄井也。

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也。

巽木入於水中水出乎巽木之上養而不窮者萬古如斯四達不悖也。

改邑不改井乃以剛中也。汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也。

剛中

片五

之德故能歷久而不變有本而不窮徧給而不

狹

并無喪无得往來井井釋之。

未有功者將成而盡棄猶喪其養民。

之道能无凶乎

象曰木上有水井君子以勞民勸相

勞民者勞苦者勞之使竭股肱之力以養其家勸相者任卹者勸之使出倉箱之藏以養其族勞民法巽木之生機不息勸相法坎水之挹注不窮

初六井泥不食舊井无禽

六居井初猶井底之近泥者見泥不見水不能供食於人人不得而食之也舊井廢井也申井泥之義无禽无魚也申不食之義考工記天下之大獸五羽者鱗者俱謂之獸六贊羔謂之禽易言田有禽无禽皆言獸也禽獸字通用故知此禽之爲魚在下失其養人之道故不言吉

四

象曰井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

下者水所歸。水不歸而泥聚。失養人之本也。時舍者。既

失其所以養人。人亦不資以為養。時皆舍之也。

文三言傳。潛龍勿

用下也。見龍在田。時舍也。謂以龍德而居下。暫為時之所舍。此失養人之德而在下。終為時之所舍。美惡不嫌

同辭也。

九二井谷射鮒。甕敝漏。

二雖剛中而不正。无應於五。井谷泉之小者也。鮒魚之

小者也。

本莊子。子夏易傳。謂蝦蟇。程傳。因之。謂僅下。澤小物。

以谷水之小。而僅射

魚之小。猶位卑。未得君心。遽欲惠養天下。倉廩既竭。无

補於時如囊敝漏也。

象曰井谷射鮒无與也。

无與者五非正應之君不能以小澤及於大也。

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福。

三剛正井道至此水之泥者清竭者滿矣以其在下

謂下

卦與五非應非比。无人汲引置之上位德澤不能及人雖以井

之渫人不食焉我心代爲惻然也庶幾有汲而引之者

乎惟王之明也豈一人之福天下之福也王之不明豈

足福哉此太史公所以憫屈原也。

象曰井渫不食行恻也求王明受福也。



眾人皆濁我獨清。清者雖不食而不惻行道之人爲之惻也。清者雖不食而不求行道之人代爲之求也。斯人不出如蒼生何。王明則讒諂不足以蔽賢。邪曲不足以害公清者。汲而福受矣。

## 六四井甃无咎。

甃者累砌自下至於上。三在內。潔之致其潔。四在外。甃之防其污。上下皆修。不泥不漏。然後五之寒泉得以養人。四柔正居大臣之位。无養人之權而能盡修治之職。无妨賢之咎。不然者其能免咎乎。

象曰井甃无咎修井也。

修治也。潔也。治其外。以潔其內。潔其內。以養於外。

### 九五井冽寒泉食

冽者。泉之甘潔也。解熱除煩。如南薰之解愠。阜財焉。詩曰。爰有寒泉。在浚之下。是也。養之下。猶潔而不食。養之上。則冽而食矣。五剛中。寒泉則有本。可大而可久也。不言吉凶。有孚。惠心。勿問之矣。盡養人之道而已。

### 象曰寒泉之食中正也

中者。泉之本。詩所謂泉之竭矣。不云自中也。正者。泉之發爾雅所謂檻泉正出也。不中則泉竭。不正則下浸。九五剛中正。中者。養道之體。正者。養道之用也。

上六井收勿幕有孚元吉。

收者。緇而不贏其瓶也。勿幕者。養而不窮也。有孚者。改邑不改井。无喪无得。往來井井也。元吉者。居理之勝。井道之大成也。

象曰。元吉在上。大成也。

爲大成。不爲小。成爲大同。不爲小康。

井。養道之不窮者。垂諸萬世。而无弊。放諸四海。而皆準。因天地之利而已。无所喪。盡父母之責而已。无所不得。業不敗於垂成功。不安於小就。勞民使之自養。勸相使之相養而已。井之泥。井之谷。澤不及人。瓶之贏。甕之漏。功

則盡棄无禽。則見舍於時。射鮒而利。不能溥初。與二養道失也。潔不食而行道。惻之。洌之食而天下賴之。三與五同功而異位也。四之蟄以致其潔。自修之道也。上勿幕以廣其施。大成之效也。而養道於是乎全。

三三

離下  
兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡。

井道非去濁無以致潔。養道非去故無以納新。故井繼以革。革去故也。上兌止水潤下。下離火炎上。水盛滅火。火盛滅水。下離火。然巽木乾金。互兌止水。猶烹飪而物變。皆革之象也。少女在上。中女在下。兩不相得。革之情也。內明義理。外說人心。革之德也。已日乃孚者。變革之際。先時者躁。必已到之日。乃足孚信於天下。不然。罪惡未盈。誅之未順。天命清明。未會伐之。未順民心。元亨利貞。必四德備。然後悔可亡。湯曰。予有慙德。疑有悔也。而

克寬克仁。禮制心。義制事。彰信兆民而悔亡矣。

彖曰。革水火相息。二女同居。其志不相得曰革。

釋卦名。水火相息。說見上。睽中女在上。少女在下。情欲之感不同行耳。革少女在上。中女在下。名分之亂。則不相得。雖欲不變。革得乎。

己曰。乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

革而信之。信其无利天下之心也。文明則於事理有條。而不紊。物情普照而不遺。以說。謂本此文明。裁制事物。不拂乎人情也。大則公溥而无外。亨則四達而不阻。大

亨而能以其正。則以己之正。正人之不正。以之爲己。則順而祥。以之爲人。則愛而公。以之處天下國家。无不當。當卽正也。當而後悔。乃亡。甚言革命之非易易。

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

天地之道。寒暑相革。春生夏長。秋斂冬藏。而四時成。此與天地節而四時成。相表裡。節取其序。革取其更易。六十四卦。分配四時。革以上四十八卦。則三時。革爲後十六卦。之首。至革而四時成。至節。則六十四卦。三百六十爻。一年之數也。不計節。則三百五十四爻。朔虛之數也。合

六十四卦。三百八十四爻。氣盈之數也。合氣盈。朔虛置。閏之數也。湯武革命。順天應人。揆己之德也。時不易乘。故極贊其大。

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。

兌以陰孕陽。離以陽包陰。澤中有火。陰陽相包。孕爲革。堯典。歷象日月星辰。敬授人時。舜典。在璿璣玉衡。以齊七政。治歷明時。治道之大端。民生之急務。變革之理。莫大乎此。治歷法。離火之明。毫釐杪忽。不使有所蔽明。時法。兌澤之說。作訛成易。不使有所拂也。

初九。鞏用黃牛之革。



九居初得正有其才。无其時。有其德。无其位。中庸所謂不敢作禮樂也。惟鞶固自用其中順之德。曰革者。不革之革。與遯九二同。遯則當遯而不遯。執其中順而務格君心。此則當革而不革。用其中順以敬俟天命。此文王之事紂也。

象曰。鞶用黃牛。不可以有爲也。

不可以有爲。卽文王之遵養時晦也。益之初曰利用爲此。則不可爲者。時也。

六二。已日乃革之。征吉无咎。

柔順中正。文明之主。應五德位時之君。辭與象同。已可

革之日乃革之。不自恃也。以是征行。有變伐之吉。无不立功之咎。伊呂佐湯武以之。

象曰。己日革之行有嘉也。

有嘉。卽離之有嘉折首也。

九三。征凶貞厲。革言三就有孚。

剛居剛。正而不中。革之時懼過剛。恃以往則凶。若能貞

正以行事。危厲以居。心當革而言念至三就就合也。禮周

繫纓九就七就五就。以一就爲一命。謂合其時合其德合其位則足以孚。

於天。人三四五皆日有字。卽象乃字意。

象曰。革言三就又何之矣。

不必他往。革之可也。

### 九四悔亡。有孚。改命吉。

三四五變。革之際。不必言革。而悔可亡。與衆同孚。天人而  
改命可也。遷鼎遷社之謂。此升。陟。應。揚。之時也。

### 象曰。改命之吉。信志也。

不徒信其事。且信其志。在救民也。

### 九五。大人虎變。未占有孚。

大人者。德位時俱備。虎變者。威足除殘。風能易俗。泰誓  
曰。朕夢協朕卜。襲于休祥。革命之際。必占之。未占知其  
有孚。天人之極應也。大人龍飛。堯舜以之。大人虎變。湯武以之。

象曰。大人虎變。其文炳也。

虎變。不曰武功。曰文炳。革天下以武。定天下以文。言其有武烈實由有文德也。偃武修文之意。聖人之情見乎辭。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

豹。虎子。先儒謂守文之君是也。漸仁摩義。飾禮和樂。既歷三紀。世變風移。君子豹變也。小人以位言。革面卽革心矣。變革之後。再有所往。則作聰明亂舊章。故凶。居貞吉者。如啓之敬承。成之率由是也。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

文炳言光明炳著如日火之光文蔚言華穉蔚蒼如草木之茂順從則幾於大順大化泯於无迹矣

革命者非常之事雖天地四時不無變革然聖人治歷明時必德位時已備乃足以勝之況革命乎初有德无位革止用乎黃牛時未可以有爲也五以德乘時革遂占乎虎變位可以大有爲也已日乃革卽已日乃孚苟未至於有孚何以獲乎无咎故四德具而悔可亡三就思而孚可有此改命之吉卽革命之應天順人也虎之變也其文炳開創之主不尙武功豹之變也其文蔚守文之君聿昭其風化何患志不相得乎

三三巽下  
鼎元吉亨

革命者必定鼎。夏有亂政。鼎遷於商。商有亂政。鼎遷於周。武王定鼎於郊。鄆是也。故革繼以鼎。鼎烹飪之器也。初陰爲足。

二三四陽爲腹。五陰爲耳。上陽爲鉉。下巽木。互乾金。兌

止水。上離火。鼎之象也。內巽入義理。外離明物情。鼎之

德也。元吉亨者。元善大吉而亨通也。鼎主養賢。其道在

元善取人。以身也。飲食教誨養之於先。則吉。天職。天祿

養之於後。則亨矣。先儒以彖傳不釋吉字爲衍文。元亨

賢故言亨而不言吉。頤主養賢。不主尚賢。故言吉而不  
言亨。鼎兼養賢。尚賢。故曰元吉亨。○井主養人。有治法。

尤貴有治人。故恐其羸瓶也。鼎主養。賢有治人。不患无治法。故曰元吉亨。

彖曰。鼎象也。以木巽火。亨飪也。

鼎象也。觀六爻自明。王輔嗣謂得意忘言。得言忘象。豈知易言象而理。即在乎物之生也。有理而後有氣。理因在氣之先。然象生而後有滋理。即在乎象之內。合噬嗑頤井觀易明。凡彖爻辭。无非言象而理自在也。以巽木離火而成烹飪。禮曰。退而合亨。體其犬豕牛羊。實其鼎俎。鉶羹烹飪。有體薦有殽。烝有房俎。

聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

推極鼎之義言之。祭莫大於享上帝。養莫大於養聖賢。

享上帝貴質故曰亨。養聖賢貴三故曰大亨。然享上帝之實在於養聖賢也。聖賢者上帝之臣。養聖賢則百度修明清和成理而為享上帝之本也。

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨。

巽入於內而聰明見於外非察察為聰明也。離為目坎為耳八卦

之象本相通不必執書曰明四目達四聰。明作哲聰作

謀。此知人之本也。柔進而上行。五既有濬哲文明之德。

又有溫恭允塞之度。樂善忘勢。以之上行。即以下交。

也得中而應乎剛。五有中德而下應二剛。虛衷下濟而

剛亦能樂其道而忘人之勢。君臣一德。是以元亨。不言吉者



於亨中括之象  
傳象傳多此例

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火猶以木巽火鼎之功也。鼎以至正受其實。君子以至正凝其命。正位者王中心无爲也。以守至正凝命者用能協於上下以承天休也。正位則風化周於四方。如巽風之行凝命則嚮明而治天下如離日之明也。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

六居初陰柔不足以勝大任。如鼎之顛趾焉。因其顛而去其污穢。未嘗不利也。又如妾焉。婦道之賤者也。而有子焉。則母從子貴。无曠職之咎。此不可大受而可小知。

者。不。足。以。膺。調。燮。鹽。梅。之。寄。而。可。任。保。障。蘭。絲。之。職。也。  
隨。材。器。使。盛。世。所。以。无。遺。賢。乎。黃。霸。是。也。

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

既顛趾猶曰未悖以其利出否也從貴并得妾句釋之  
九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

卽五之應乎剛者以剛中之德如鼎有實之象和羹之  
才有享帝之實者也我仇有疾者无實之小人必從而  
仇疾之所謂入朝見疾也不我能卽者剛則嚴氣正性  
有以絕小人依附之私中則優游平和有以杜小人妒  
忌之害故吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎既有實置之端正以防傾折懷才抱德擇主而事擇友而交故曰慎所之也雖有疾之終无愆尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

九居三得正五爲鼎耳與五非應非比鼎以耳舉如革不相得焉故其行塞而不通若雉膏之美在鼎中而不食焉雉膏文明之德光澤乎外之象不必泥上卦離爲雉不食上之祿然天方雨矣雨則陰陽和而澤降於下猶君臣合而道濟於時雖有悔終虧少其悔而獲吉也井渫不食清潔之德雉膏不食

光澤之德

象曰鼎耳革失其義也。

五與三時位相違失養賢之義。

九四鼎折足覆公餗其形渥凶。

九居四不正。二三四爲鼎中之實。至四則滿而溢。高而危。凡物上重下輕則傾且應。初顛趾已則折足。而覆公家之餗。猶敗乃公事也。其形渥。李安溪謂顏如渥丹之渥。面頰發赤羞頰之象也。本義作刑。劇本漢書王程繫作形體渥澤沾濡俱不然。辭曰智小而謀大力少而任重鮮不覆矣。故凶。

象曰覆公餗信如何也。

言平日自信者如何。君民之信望者如何。而竟覆餗若。

此猶殷巨源之一。敗无濟也。

# 六五鼎黃耳金鉉利貞。

此柔進上行。得中應剛之主。故有此象。黃中也耳。虛中也。金剛鉉直也耳。以受鉉。鉉以貫耳。惟黃耳則中虛而能受。惟金鉉則剛直而能舉。猶有虛中之君得剛直之臣而重大畢舉也。利貞卽正位凝命。鉉或以爲二。或以爲上。義各有取。

## 象曰鼎黃耳中以爲實也。

黃則中也。陽實陰虛。六五中虛。能以陽爲實也。孟子曰。不信。仁賢則國空虛。書曰。天惟純佑命。則商實皆以得賢臣爲實。

上九鼎玉鉉大吉无不利。

自五尊之曰金鉉。如金之剛也。自上九之德言曰玉鉉。

溫其如玉也。

上九剛居柔位。

大吉。卽象元吉。无不利。卽象之亨。

此養賢之極也。

觀此知象吉字斷非衍文。

象曰玉鉉在上剛柔節也。

君柔臣剛。兩相節其過。以成其德。坎六四剛柔接。君臣以禮遇。此剛柔節。君臣以德成。

鼎象亨飪。故聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。此正位凝命之本也。然必元而後吉亨。蓋元則中虛。能受天下之賢元。則德實能任天下之重。內而不蔽。耳目之聰。

明外而交。致剛柔之相節。此養賢所以致太平也。初顛趾而出。否則利。若刀七之是。供小知之可也。四折足而覆餗。則凶。非鹽梅之可作大受。則不可也。鼎有實。可上獻於君。仇雖疾而不能害。鼎耳革。則不獲乎上。行雖塞而亦終通。勿謂不食乎。雉膏方且虧悔乎。陰雨金鉉。任剛直之臣。以黃耳。虛中而能受玉鉉。致溫其之節。以貫鼎實德。而无慚。則養賢之盛軌也。

三三 上震 下震

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

國有長君。社稷之福。故主器者莫若長子。其識定其志。堅其守。確其情。不溺也。故鼎繼以震。上震下震。爲震。震動也。二陰在上。一陽下動。凡陰氣重伏。陽必動於下。而爲雷。震之象也。不言動而言震。以氣言也。陽氣震動。而草木甲圻人心震動。而思致啓闢。故震有亨道焉。虩虩。驚顧不安之象。或曰。虩虩。蠅虎也。啞啞。得意忘言之象。震動之時。其象如此。所謂始於憂。勤終於逸樂也。震驚百里者。雷鳴百里。封國亦百里。七以舉鼎之實。地以灌地。



之神。皆主祭者所執言。當震驚百里之時。不喪所執之器。猶當艱危迭乘。不喪心之所主也。

彖曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

恐致福。謂无求福之心。有致福之理。後有則。謂无作則之念。自有則之可守也。致福則處危常安。履險常順。有則則樂有常。安有節。卽笑言啞啞。猶是震來虩虩也。并亨字釋。

震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

驚遠而懼邇者。凡患難之事。遠者未知其實。則驚邇者。

親履其事則懼驚者神矍於外懼者心怖於中不言不  
喪匕鬯者在出字中也出如王出在應門之內之出言  
其出而爲天下君也爲宗廟百神之主極其誠敬卽憂  
危交至不喪所守也彖傳不必補字者此之不喪匕鬯  
貴之剛柔相錯坤文言傳後得主  
下利字  
皆是

象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。

上震下震。疊而至者。洊雷也。恐懼者。君子初心之震。震  
於內也。修省者。君子繼續之震。震於外也。象如洊雷。非  
因洊雷而後恐懼修省。水洊者。坎險阻之疊乘。  
雷洊者。震驚懼之无已。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

此爻成卦之主辭與彖同。特加後字。明盡號號之道。无  
啞啞之心。雖有啞啞。皆置之於後。故吉。猶不耕。穫不菑。  
畚之意。

象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。  
六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

乘初剛。如震之來也。極其危厲。億度也。億則屢貝者寶  
貨。度其必喪貝而喪之。惟聖人能知喪。庸人不能也。因  
其喪而躋升於九陵。九老陽數。大阜曰陵。謂居陽明之  
地。勿逐。七日得。陰陽消長之數。至七日。卽來復。天下能  
棄者。乃能取。知喪者。乃知得也。終喪馬勿逐。自復。睽不  
終。睽。既濟。喪弗勿逐。七

日得不濟終濟此則恐不終  
恐也先儒以太王避狄當之

象曰震來厲乘剛也

所乘者剛故常危厲不敢以慢易處之所以危者終平

也

易言乘剛者五屯六三噬嗑六二豫六五震六三皆乘震剛先危後安困六三乘坎剛危終於危雖由卦

位亦由自取

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇神氣蕭散之狀君子之懼於心也精神恐不足以  
周事因其震而操心慮患以行之則百志弗違於道君  
子之懼於身也才力恐不足以濟艱因其震而無輕舉  
妄動以行之則百爲不逞其才故曰震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

陰柔處震。不中不正。不當其位。所以蘇蘇而未能號號也。震行句於言外得之。

九四震遂泥。

下震已去。上震復起。起而陷於坎險之內。三四故有遂。五坎。入於泥之象。然非震不能出險。遂泥不可再震。待時而已。故不言吉凶。

象曰震遂泥未光也。

震則亨。亨則光。以入於泥。則不亨而未光。遭時不遇也。噬嗑九四以獄事艱大而未光。兌上六汲引之。邵子所私而未光。此則困心衡慮而不能動之未光也。邵子所

謂水雷屯。无電光濟之。其氣不舒也。

# 六五。震往來厲。億无喪有事。

初之震已往。四之震復來。一患甫平。一患復起。何危厲如之。惟億度无喪其所有事。卽宗廟社稷之事也。信不可去。節不可奪。國君死。社稷可也。在二則貝可喪。在五則事不喪。孟子所謂効死勿去是也。

# 象曰。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

危行者。智者无所施其謀。勇者无所用其力。惟念吾所。有事者。乃吾所受於天地之中之正理。國存與存。國亡與亡。極之艱大而无喪也。

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

柔處卦終。不能震於始者。索索。志氣消散。與競競精神。完固異。矍矍。恟恍若失。與啞啞。中存自得。異心注於目。目見其心。以是征行。其凶必矣。惟以人爲鏡。躬自警惕。見鄰之聲色。貨利之戕身也。躬不復蹈。見鄰之晏安。酖毒之賊性也。躬不復由。可无覆轍之咎。所謂失之東隅。收之桑榆也。婚媾。有言者。從前所親之小人也。人情耽目前之樂。不知後日之危。存姑息之心。罔知禍機之伏。瑣瑣姻婭。必有遺言。不惑可也。

象曰震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

以兵中不自得。故其外愴然而自失。苟不畏鄰之震。以爲鑒戒。其能免咎乎。及早圖之可也。

亨屯者震解難者震。震者天地之生機。卽天地之動機也。恐懼修省。其君子之震乎。始存兢兢之心。後獲啞啞之笑。非因致福而存是心。而福无不報。非爲有則而冀乎。後而則无不昭。百里震驚。方且遠邇驚懼之。未遑七鬯不失。依然宗廟社稷之有主。此震所以亨也。初惕然於震之始。而垂裕乎後。四悍然於震之再。而遂入於泥。二卽喪其具。知喪卽以爲得。遷地以圖。存五不喪其事。



月。卷。四。三。四。  
无。喪。其。所。固。有。雖。効。死。而。勿。去。三。之。震。蘇。蘇。也。反。求。於。  
己。震。而。行。之。可。无。咎。也。上。之。震。索。索。也。借。鑒。於。鄰。震。而。  
戒。之。可。无。咎。也。此。君。子。之。震。不。可。與。婚。媾。言。也。

三三 艮上 艮下

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

動必有靜。行必有止。故震繼以艮。艮止也。上艮下艮。名

曰艮。一陽止於二陰之上。凡陽氣在重陰之下則動。陽氣在重陰之間則陷。陽氣在

重陰之上則止。艮與震相反而相成。震反為艮。艮反為震。動反

為靜。靜反為動也。震中有艮。二三是艮中有震。三四是動中

有靜。靜中有動也。艮其背。名辭相連。凡人之身。四體皆

動。而背常靜。四體皆勞。而背常安。五官有覺。而背无覺。

五官有欲。而背无欲。周子所謂主靜立極。書所謂安汝

止。中庸所謂未發之中。大學所謂靜安也。不獲其身者。

不私其身。內不見己。聖人之无我也。行其庭不見其人。不私於人外。不見人。聖人萬物一體也。一止一行皆无涉私之咎。

彖曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

艮訓止。并行言之。行亦止也。應止不止。輕舉妄動。固失應行不行。膠柱株守。亦失也。行止以時。動靜相因。止亦定。行亦定。靜亦定。動亦定。惟時不失耳。其道光明者。靜而定。則明生。擾則昏矣。  
謙下。齊光明。二三四互艮。大畜輝光亦艮也。艮爲山。山體止而靜。草木貴若自光明。

艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

不曰艮其背。曰艮其止。象則背。義則止也。卽各止其所也。艮止之止。全體之止也。簡以御煩。靜以制動。止所之止。一節之止也。止仁止敬止孝止慈是也。八純卦皆上下敵應。於艮發之者。艮以止爲義。則所貴正在上下。不交不應。不與也不相與。非无相與。以明所與者。至公无私。內則不相與。以情之暱。外則不相與。以位之赫。也是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

先釋之而後序

象曰兼山艮。君子以思不出其位。

重山相疊。止之象也。耳目視聽手足動靜在外者。易止。心之出入在內者。難止。蓋易放難收。易雜難純。君子惟思而以位限之位。而以思止之。不出其位。位之動靜。各得而思之。通微不失也。思之探索不越。而位之行止。得時也。位不一。思不一。思符其位而思得所止矣。臨思。无窮法。兌澤之深。通微之思也。艮思不出法。艮山之止。憧擾之思也。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

事能止之於初。故无妄動之咎。而有始鮮克有終。故又利永貞。懼其始之得正。終不得正也。震初能震於始。故

致福。艮初能艮於始。故无咎。咸初咸其趾。動之機也。艮初艮其趾。靜之機也。若大壯之壯於趾。夬之壯於前趾。其能免咎乎。

象曰。艮其趾。未失正也。

六居初。恐其失正。能艮其趾。則未失正也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

腓。隨心。二隨三。三欲動而腓隨之以行。二中正。止其腓。而不行。是不苟隨者也。而不能拯救三之失。故其心不快。猶身雖不苟動。而不能制心欲動之失也。咸九三咸其股。執其隨。形隨心役。心不正者。身必不修。艮六二艮

其腓不拯其隨。形不。欲隨。心役。欲修身者。心不正。故治。形必先治心。

象曰。不拯其隨。未退聽也。

三不退聽於二。猶心不退聽於腓。腓不能救心之失也。

九三。艮其限。列其夤。厲熏心。

寂然不動者。心之體。感而遂通者。心之用。故能時止時行。或動或靜。上下貫通。俯仰如意。三止下卦之上。上卦之下。一陽陷四陰中。故其象爲艮。其限列其夤。限者。上下之交。腰際也。夤。脊骨也。艮而列。則上下脈不通。屈伸俯仰不順。止危。厲。薰灼其心而已。此告子之心頑然。

悍然佛氏之心寂滅枯槁也咸朋從之思攻取之心也  
艮熏厲之心冥守之心也

象曰艮其限危熏心也

明其爲危是強制此心者所自取

六四艮其身无咎

得正不中故未能盡艮背之義但知修其身无卽陷淫  
之咎艮其背所謂安汝止聖人之事也艮其身所謂欽  
厥止賢人之學也

象曰艮其身止諸躬也

身直而躬曲論語言鞠躬皆敬也不言身言躬明非直



身而行第。鞫躬以求止也。正考父之鼎銘曰。一命而偃。再命而僂。三命而俯。是也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

艮其輔。止於未言之先。言有序。行於將言之際。詩所謂有倫有脊也。惟口起羞。易致悔。艮輔有序。而失言之悔可亡。

象曰。艮其輔。以中正也。

中則无不正。非衍字也。

上九。敦艮。吉。

此成卦之主。統全卦之義。先後天圖。艮俱居西北。所以

成終而成始也。敦加厚也。敦未發之止則性也。而成之存存敦已發之止則情也。而達之疊疊斯吉矣。

象曰敦艮之吉以厚終也

艮趾謹之於始。敦艮厚之於終。此道所由光明也。

艮身心之學也。心之爲體廓然而大公。物來而順應。虛而無我。則艮其背不獲其身也。公而無私。則行其庭不見其人也。寂然不動。則退藏於密。感而遂通。則與時偕行。故行止動靜皆如其心之所止。而心體之光明自著於外也。然心易於紛擾也。限之於位。而心无越思。治心失於冥守也。限之於貧。而心終致厲。致厲則失虛靈之

體越位則失順應之用矣。六爻之義以修身也。亦由於心。初之艮趾周旋必中。規折旋必中。矩跬步不忘也。四之艮身視思明。聽思聰。色思溫。貌思恭。容止可觀也。五之艮輔言不妄發。發必當理也。上之敦艮則舉身心之得力而加厚之以培其體。以致其用。若二之艮腓則欲修身而未先正心。三之艮限則失其治之道也。與咸互相發明。

䷵ 艮下  
巽上

漸女歸吉利貞

自震而艮動之靜也。自艮而漸靜之動也。故艮繼以漸。上巽木下艮山。山木之生也。漸。地多土。生木易。艮多石。堅多漸。漸進而不驟也。晉升漸皆進也。晉象於日升漸。象於衣漸言其始。升言其中。晉言其終。曰女歸言漸也。女歸必有時。二十而嫁。女歸必。以序。六禮告成。納采問名納徵。納吉請期親迎。歸而成夫婦之禮。故吉。而利於貞。不正則奔矣。設此象以明進於朝者及時以序。則无干進之心。无躁進之患。无援進之失。

彖曰。漸之進也。女歸吉也。

言漸之者。无升之。進南征之。易无晉之。進介福之。報也。故必如女歸而後吉。三揖而進。亦此義也。

進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。

非得位。无能有功。欲致君澤民。不可也。

二三四五皆得位。故有功。與蹇

同。正邦與家人同。進而不正。如商鞅。因景監。進雖有功。於秦正天下。不可也。剛得中。五不惟正也。且剛中。則其進无自私之心。无浮躁之舉矣。

止而巽。動不窮也。

艮之德。止。止則不妄。動巽之德。入。入則不妄。出故動而不窮。與蹇其道窮異。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德。善俗。

山上之木。石結土不能驟長。日積月累。始可增高。程傳。其高  
有因漸之象也。君子法之。居賢德於已。勿忘勿助。不圖  
非近功。善風俗於世。優之游之。不求速效。居賢德。法艮山  
之止。而育物善俗。法巽風之入。而被物皆漸之義也。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。

六爻皆象鴻。鴻之來。有時。其飛有序。其羣有別。昏禮用  
雁。贊禮。大夫用雁。皆此義也。漸之初。新進之士也。如鴻  
之漸於水涯焉。近人生畏。故小子心存危厲。不敢援上  
求進。卽他人有言。不必彌縫以求其合。自无躁進之咎。

初與四非正  
應故有此象

象曰小子之厲義无咎也。

能危厲於始進无咎以義決之不必見於事。

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉。

磐大石漸于磐得所安也。柔正應五其君禮之。如詩言君子有酒嘉賓式燕以衎謂安且樂也。視初之厲異矣。

二三四坎  
有飲食象。

象曰飲食衎衎不素飽也。

卽伐檀不素餐明非无功而食君祿也。

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育以利禦寇。

平高曰陸。漸于陸。所進愈高矣。先儒以水鳥在陸爲不安。非也。彼磐與陸亦不

耶。三以過剛不中之才。進愈高。適足以殺其軀矣。夫征

不復。有謂三夫而四婦者。有謂上夫而三婦者。不必泥。行之於外。必往而不反。

敗乃公事也。婦孕不育。處之於內。必傾而。不安覆而宗

祧也。凶孰甚焉。然因其過剛之才而用之。猶可禦寇。如

失偶之鴻。猶可支更也。或曰禦寇禦

象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。

順相保也。

離羣醜。猶書所謂方命圯族也。失其道。失其養育之道。

順相保。謂當其才而用之。猶可順以相保。蓋用人之勇。



去其怒。盛世所以无棄才也。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

鴻趾連。不能握木。木非鴻所安也。或得平正之柯。則安矣。如高爵厚祿。非君子性之所安。然道得行於君。則安矣。自无殉人之咎。

象曰。或得其桷。順以巽也。

謂致君之道。順道以巽入之。則不逆其志。不拂其心。不獨已安。而君亦安之也。蒙順巽。弟受教於師。家人順巽。妻克相其夫。漸順巽。臣善成其

君也。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝吉。

大阜曰陵。進之位愈高矣。下應六二。君臣相得。必有讒。諂。構之。如婦道以孕育爲事。至三歲不孕。必爲小人所。構。然邪不勝正。終當有復孕之吉。先儒謂六爻皆有婦類。甚於无應。意以五爲婦。二爲夫。五婦而剛之。是爲反類。義近穿鑿。彖傳不取。

象曰終莫之勝吉得所願也。

君臣相得之願至此而後得也。

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉。

陸傳義作達雲路也。

安溪作阿。大陵曰阿。叶下儀字。儀音義非。

上九在卦之上。進於雲路之表。其羽毛足以儀表天下。此不用之用。

其用乃大。非拔其羽以爲儀飾也。清風高節。彪炳天下。其伯夷叔齊之流與。

象曰。其羽可用爲儀。吉。不可亂也。

不可亂者。非謂濁世不能亂其高。致實卓然。不以勲名爵祿動於中也。

漸進之義。彖取女歸。象取山木。爻取鴻漸。象雖不同。義則一也。其進也有時。其進之漸也。有序。惟出於正。則進而。有功。進而正。邦進而止。而巽其動也。不窮。以之治己。則居賢德。不助長。以爲高。以之治人。則善風俗。不欲速以取效。初之漸於干也。雖危厲而无躁進之咎。二之漸

於磐也。已和樂而獲飲食之安。三之漸于陸。有剛過之  
凶。善用之。猶能禦寇。四之漸於木。有不安之象。順巽焉。  
自可得君。五之漸于陵。位既高。而漸以待之。小人不能  
勝。上之漸于逵。羽際天。亦漸以致之。而天下奉爲儀。此  
漸道之大成也。

三三 兌下 震上

歸妹征凶无攸利。

晉之進有所傷升之進遇所困漸之進得所歸故漸繼

以歸妹震長男在上兌少女在下震動而兌即說之此

卦正與咸漸相反咸以男下女昏姻之禮也歸妹以女

之時也歸妹以少女說長男失時也咸以少女配少男昏姻

止乎禮義矣漸而後發乎情也歸妹則說以動發乎情不止

非時矣妹而自歸則无序矣歸而乘剛則无別矣漸之

進也以正二三四妹之歸也不正二三四是以征行有

凶无攸利也占辭即於歸妹決之此女之自媒者即士

之自鬻者也

彖曰歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。

天地之大義者。天地交而成泰。泰三四交而成歸妹。故泰中四爻亦互歸妹。是歸妹雖未合乎時。未合乎禮。猶得天地交之義也。此萬物所以發生。若天地不交。則爲否。而生機息而不興矣。佛氏去夫婦之倫。而人道絕。是歸妹亦人道所以成終而成始。爲夫婦之終始。卽子孫之始。生生所以不窮也。是卦雖不善。有善者存焉。所以起下文也。

說以動。所歸妹也。

內先說而後外動。少女先說長男。此妹所由歸也。說與動皆

卦德也何以有此此與訟險而健同蓋德有凶有吉猶  
心有入心道心也同此德也險健動說用之正爲吉德  
用之不正爲凶德同此心也用  
之得正爲道心用不正爲人心  
**征凶位不當也无攸利柔乘剛也**

二三四五固剛柔不當卽初與上若當然陰上陽下猶  
不當也柔乘剛斥三五也恆則剛柔皆應唱隨之義也  
歸妹則柔乘剛牝雞之晨也夫剛也以動失其剛婦柔  
也以說變其柔然柔敢於乘剛者罪不在柔而在剛也  
位不當決於始柔乘剛決於終

**象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝**

澤中有雷陰養陽於下澤上有雷陰感陽於上故爲歸

妹。君子觀之。知歸妹人之終始。當思有以永其終。然始之不正。卽以知其敝。蓋不能作事。謀始亦不能思患。預防天下所感之不正者。視此君子知之。不能救其失也。

初九歸妹以娣。跛能履。征吉。

九居初得正。當歸妹之時。猶能待年自守者。少長非耦爲妻。則凶。惟娣不嫌於待年。六禮未備。自歸則恥。惟娣不嫌於殺禮。是雖歸妹而能爲娣。猶得正也。跛難於行。而能履者。行雖不及遠。猶可行於近也。以是征行則吉。卦征凶而爻征吉。時也正也。履六三。此爲辭尊居卑。辭跛能履不足與行。履不正而此正耳。富居貧者言之。



象曰。歸妹以娣。以恆也。跛能履。吉相承也。

以恆之。以卽江汜詩。不我以之。以言娣待年於國。必待嫡。以之偕行。此常道也。若妻而自歸。則非常道矣。吉相承者。言助嫡以相承。順於夫子。安其分也。

### 九二眇能視。利幽人之貞。

剛中之德。正應六五。在他卦則善。在此卦六爻皆取婦象。以陽應陰。是失其所配者。猶人臣之事主。不能自獻其明。特眇能視耳。利幽人之貞者。宜以幽靜貞。正自守。不失其道也。柏舟之仁而不遇。曰我心匪石。不可轉也。威儀棣棣。不可選也。卽幽人之貞也。

履六三。不足以有明。履不中而此也。

幽人與履二同

象曰。利幽人之貞。未變常也。

歸妹以不能守正。變男下女之常。能如幽人之貞。則未變其常也。

六三。歸妹以須。反歸以娣。

陸氏曰。天文織女星。貴。須女星。賤。三不中正。居兌體之上。以口舌說人。其歸也。如女須之賤。出鄉不與士齒者。反歸而待年。如娣焉。啓其自新之路也。

象曰。歸妹以須。未當也。

不中不正。則父母國人皆賤。以德未當其位也。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

男女之際及時爲桃夭。愆期爲標梅。然歸妹之期不可不愆。能愆其期則不遽歸而能以禮自守。卽遲歸非无時也。以九居四剛而能柔。雖爲震動之主而以柔濟。故有遲歸之象。此爲老而不遇。自守以正者言之。

象曰。愆期之志。有待而行也。

推於其志言素定也。有待則不自媒。有待而行則非不行。特有待矣。卽待價而沽。非功名與山林之士也。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望吉。

柔中之主。應二剛中之臣。不挾貴以下交者。故有此象。

帝女下嫁。必挾貴以驕其夫。今帝乙紂歸其妹於諸侯。其君卽其妹也。袂不如娣恭儉之德。見於章服。是謂陰德之盛。如月幾望焉。故吉也。歸妹之袂。坤五之裳。皆美。抑然自下。其在君位恭儉之主也。漢文衣皂綈。其此象乎。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。由帝乙教之有素。在中則習之有常。已不自貴。人皆貴之。是以貴行也。

上六。女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。

柔居歸妹之終。故有此象。女以棗栗脯修之。實見其夫。

承筐无實女給男也士以特殺之羊饗其婦刲羊无血  
男給女也无攸利與豕同氓之詩女以賄遷非真賄氓  
之抱布非真布君子知其不終矣此卽臣不忠君君不  
禮臣之象傳主承祭言非

# 象曰上六无實承虛筐也

明女以虛而无實宜士以无禮應之也

歸妹明女說男之不正卽臣事君之不正說以動所歸  
妹也人臣而感於利祿卽枉尺而直尋雖歸妹天地大  
義君臣天地大倫而懷利事君才不當位始爲牝雞之  
晨終必爲指鹿之馬此君子永終知敝也然則處此當

奈何如娣之待年。可也如幽人之貞靜。可也如愆期有  
待。可也跛雖難行。而能履。位居卑則易稱。眇雖難視。而  
能視。臣得君則明生。否則歸妹以須。白媒自鬻。人皆賤  
之。至是而欲反歸以娣得乎。夫樂善忘人之勢者。人臣  
之節。忘勢樂人之善者。人君之心。故妹不可歸。而天子  
之妹可歸。歸而觀其袂。不挾。貴以驕其夫。猶不挾。君以  
驕其臣也。不然。女承无實之筐。士刳无血之羊。臣不忠  
而君不禮。國事可知矣。此歸妹所以征凶无攸利乎。

三三 離下  
震上

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。

由事業而大者。臨由物歸而大者。豐。故歸妹。繼以豐。豐大也。上震雷。下離火。豐之象也。內明外動。由明作而惇大。豐之德也。豐有亨道焉。由王者明動之德至之也。假至然。豐亨之時。常人之所樂。王者之所憂。泰極而否。盛極而衰。天道之常也。示以保豐之道。徒憂无益。宜日中焉。謂不過乎中。常守其明也。蓋豐以明至明極。而昏常持中。德之明至豐在此。保豐亦在此。揚子雲曰。炎炎者滅。隆隆者絕。觀雷觀火。爲盈爲實。天收其聲。地藏其熱。高

明之家鬼瞰其室。是雖盛極終必滅息。日中之戒。宜所時勅。

彖曰豐大也。明以動。故豐。

地廣物博。民庶滋豐。故曰大也。致豐之由。在明以動也。非明則妄作。故必知周萬物而後道以濟之。非明以動則闇生。故必明照四方而後勇以行之。豐功偉業。皆由於此。重明字。

王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。

王者有明動之德。故能至此大業。然業既豐大。則不能无好大喜功之意。是已所尊尚者。亦此大也。是宜憂也。



勿憂宜日中。宜照天下。勅之以不失其明。不以豐大而稍懈也。

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。

食虧也。明天地間屈伸消長。平陂往復。无不皆然。人事盛衰。鬼神闔闢。雷電動息。皆一理也。豐不可恃。天道惡盈。與謙相表裡。

象曰：雷電皆至。豐君子以折獄致刑。

雷電噬嗑。電光上照。雷聲下動。陰陽搏擊之象也。雷電皆至。豐。雷威上動。電光下灼。陽氣盛大之時也。君子觀

之折獄。法離火之明。惟明克允。致刑法。震雷之速。惟斷乃成。噬嗑之明。罰勅法。明威在折獄。致刑之先。豐之折獄。致刑。明威行。明罰勅法之後。

初九遇其配主。雖旬无咎。往有尙。

九居初得正。居豐之始。不自盈滿者。配主謂四。自初視九四。與同陽德。故謂之配主。自四視初九。得主可常。故謂之夷主。凡卦以正應爲善。豐則主相配而不主相應。以陽應陰。懼陰之蔽其明也。陽相配尤善於陰相配。懼重陰益蔽其明也。旬。先儒謂十日也。謂日之滿。猶日中也。傳義訓均。詩其下侯。旬之旬。既有陽明相配之主。雖按上有配字。旬訓均覆矣。

滿而至於豐。猶无過盈之咎。往而應四。必爲四所尊尙。與保豐也。

象曰。雖旬无咎。過旬災也。

過滿爲災。日中則昃。月盈則食也。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若吉。

二與五以陰配陰。已旣陰。復爲陰蔽。故有豐其蔀。日中

見斗之象。蔀卽蔀屋。障蔽之也。日中見斗。明而忽昏。二

離如日食。見大星也。象言日中。保其明也。二爲文明。三四言日中。失其明也。

之主。往而欲除五之所蔽。反爲五疑。又從而疾之。但盡其誠信。以發其心志。庶可啓其明而獲吉也。此五所謂

來章。

象曰有孚發若信以發志也。

大有厥孚交如信以發志。君發臣之志。豐有孚發若信以發志。臣發君之志。志同則道合。可以保泰。可以保豐。

九三豐其沛。日中見沬。折其右肱。无咎。

三正應上應則相親。上處豐之昏極者。故三之蔽明愈甚。沛卽沛然下雨之沛。大雨昏暗。時當日中復見小雨之濛沬。則其暗久而不散也。傳義本輔嗣說沛作施謂幡幔沬小星如日見小星破字解非往以手援其失。反爲之折其右肱。左陽右陰。謂陰傷之也。下之事上。欲革其昏。雖受其傷。亦臣下之義。故

无泄泄之咎。此明夷夷於左股。猶往拯之也。

象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

不可大事。猶可小事。以去上之蔽。至折其右肱。而後知

其終不可用也。用即王由足用之用。安溪作害。謂明哲保身。非。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

蔀之豐。斗之見。與二同。但二爲五蔽。四則自蔽也。下三爻離。離則自有其明。上三爻震。震則躁動。已失其明。且蔽人之明。已既自蔽。必遇初之夷主。去已之蔽。而後獲復明之吉也。

象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉。

行也。

位不當。則才不稱。位幽不明。則明不燭。理非遇其夷主。其何以行之哉。

六五來章。有慶譽吉。

陰柔自蔽。然有虛中之德。得二離明之臣。來則章顯矣。慶及天下。譽及无窮。故吉如太甲成王之得伊周也。

象曰。六五之吉。有慶也。

言慶則譽在其中。所以保豐也。

上六豐其屋。蔀其家。闕其戶。闐其無人。三歲不覿。凶。

陰柔居豐之極。處動之終。陰柔則溺於晏安。豐極則存。

於滿假動極則輕舉妄動无所不至豐其屋則土木奢  
侈秦阿房隋迷樓也葺其家班固西都步甬道以縈紆  
又窈窕而不見陽長夜之飲也此雖以高亢昏暗取象然實有其事闕其  
戶闐其无人三歲不覲謂深居不出朝士不得而見沉  
湎冒色惟耽樂之從賢臣无得發其志啓其明而救其  
敗也秦二世隋煬帝是也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闐其无人自藏也

天際翱翔雖象取高亢實則鳥革翬飛峻極天際自藏  
則賢士不見將窮大失居與明夷之上同

聖人吉凶與民同患謀以保泰卽謀以保豐故天地盈

虛。日。月。盈。昃。寒。暑。消。長。鬼。神。屈。伸。人。事。盛。衰。雖。氣。運。循。環。而。保。之。策。不。可。不。備。徒。憂。豐。之。難。保。无。益。也。夫。致。豐。之。由。在。明。動。雖。王。者。不。无。矜。大。之。心。恐。豐。由。斯。而。不。保。矣。惟。明。常。如。日。中。焉。則。患。伏。於。隱。微。慝。伏。於。逃。遠。明。无。不。照。又。何。豐。之。不。可。保。哉。然。豐。其。蔀。豐。其。沛。豐。其。家。豐。且。翔。於。天。際。二。見。斗。四。見。斗。三。見。沫。明。卽。蔽。於。日。中。折。右。肱。而。賢。人。不。用。蔀。其。家。而。幽。隱。自。藏。明。不。保。而。豐。亦。不。保。矣。必。也。信。以。發。志。臣。得。之。於。君。來。則。自。章。君。可。得。於。臣。初。遇。配。主。保。豐。於。初。四。遇。夷。主。救。明。於。後。雖。豐。滿。而。无。咎。又。何。行。之。不。吉。乎。



三三 艮下

旅小亨旅貞吉

有大不盈則謙窮大失居則旅故豐繼以旅旅寡親也  
艮山在下離火在上山止而火然非其故處旅之象也  
艮止不動於欲離明不蔽於物旅之德也旅以小心謹  
慎而亨旅卽以舉動得正而吉先儒以小字作小事亨  
通彖傳何以云時義之  
大知小字與睽小事吉俱小心作事之謂故睽之德曰  
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛旅之德曰止  
而麗乎明柔得中乎外而  
順乎剛皆小心之意義也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以旅  
小亨旅貞吉也

井卦名辭釋。柔得中五。斥二乎外五則斥而順乎剛。二順三

上旅道貴柔。柔則不躁。柔不可過。貴得乎中。中則不懦。順乎外。則和而不爭。順乎剛。則不自用。而惟義是從也。止則安於其所。而不遷。麗乎明。則遇事變而不迷。於所往。凡此皆小心敬畏。而事復得正。是於旅而亨通。且獲吉也。

旅之時義大矣哉。

旅之時義大矣哉者。人多於旅而忽之。故明其為時義之大。惟小心者。可以任大事。孔子以之。與睽小事吉。明時用之大同。

象曰。山上有火旅。君子以明慎用刑。而不留獄。

山下有火賁。明不及遠。故君子明庶政。无敢折獄。山上有火旅。勢必蔓延。君子觀之。明慎用刑。如火之明。而不濫。不留獄。如山之止。而不移。刑獄之苦。甚於旅况也。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

處旅之道。貴於小心。宜見其大。初陰柔不中。過於猥瑣。

其取災也。斯於瑣瑣時決之。不俟後日也。王輔嗣。斯斯

賤役之所爲。唐郭京。斯合作斷。王伯厚云。後漢左雄傳。斯養祿薄。注斯賤也。不必作斷。此說亦可。

象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

瑣瑣。見於事而由於志。災見於後而志之窮迫已決於

先也。

六二。旅卽次。懷其資。得童僕貞。

次。次舍。資。資財。卽次則得所安。懷資則用自足。羈旅无親童僕卽其親童僕難倚童僕貞則可倚此爻柔得中而順乎剛不亢不卑接人而侮辱不生待下而童僕効順旅道之善者也。

象曰。得童僕貞。終无尤也。

三者以得童僕貞爲重。旣得則卽次懷資。自始至終无愆尤也。

九三。旅焚其次。喪其童僕貞厲。

正而過剛。失旅之義。在艮體上。近離火。以剛迫之。氣致之。焚其次。失所安矣。喪其童僕。失所倚矣。誰焚之。誰喪之。皆由自取。故雖正亦危厲。

象曰。旅焚其次。亦已傷矣。以旅與下。其義喪也。

旅已非家之所安。况焚其次。傷何如也。旅之親已寡。不以親道視童僕。而以旅道視童僕。不必童僕之喪。揆之於義。已足喪也。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。

剛而不正。當旅而處於艮山之上。已非若卽次之安矣。况得資又藉斧以衛之。離爲甲。則我心戚然而不快。艮

其心不快。是以身制心。非心之所安。旅四我心不快。是以資防身。非心之所樂。

象曰。旅于處。未當位也。得其資斧。心未快也。

未當位。謂未得卽次之位也。二言資。而不言斧。此言斧

以防患。故心未快也。

大臣不能弭兵。而藉兵革以衛象此。

六五。射雉。一矢亡。終以譽命。

柔得中乎外。而順乎剛者。五文明之主。射文明之雉。一

矢發而中。文明之德。終獲令譽。且受天命也。

先儒謂天子无旅人。

然天子巡狩。非卽如旅人乎。

文王一發五豝以之。

象曰。終以譽命。上逮也。

上卽天也。與損六五。自上祐同。言命固莫之致。而致卽

譽亦莫之爲而爲皆自上天逮及也。

上九鳥焚其巢旅人先笑後號眇喪牛于易凶。

剛居離火之上高而愈危象鳥焚其巢失所棲也不中

正以待人故先笑後號與同人相反无所與也此无他

自喪其順德於交易之際故凶也牛性順離畜牝牛喪

牛失其德矣。太壯喪羊於易去其剛狠之性可也。旅喪牛於易失其柔順之德不可也。

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也。

以旅與下其義喪以旅在上其義焚泛泛焉與人不相親是自喪也悻悻焉與人不相近是自焚也終莫之聞則自是自足卽忠言入告猶不聞也。

處旅之義。心則小事。則正彖盡之矣。柔之中。剛之順。皆小心以出之也。小心則慎。故能止而外不能搖。小心則靜。故生明而外不能蔽。明慎用刑。此小心也。而不留獄。則刑罰皆中正矣。時義之大。何非小心以出之者乎。初之瑣瑣。心之卑陋。非小心也。旅與下。其義喪。旅在上。其義焚。義者心之制也。焚其次。復焚其巢。心之不小也。先則笑。後則號。事之不正也。旅於處。不若旅。卽次之心安也。斧以衛資。不若懷其資者之心安也。喪童僕。厲不若得童僕。貞之心安也。失中順之德。己自喪。牛獲文明之德。人能射雉。此更心之小不小所由分也。



三三 巽上 巽下

巽小亨。利有攸往。利見大人。

旅而剛過者无所容旅而柔中者有所入。故旅繼以巽。巽入也。上巽下巽爲巽。巽爲風。風善入。或陽在內陰入而散之。或陰在內陽入而散之。陰入者在天地爲陽氣。酷烈必藉陰柔之風入而酷烈始解。在人心爲剛氣暴怒。必有柔和之氣入而暴戾始平。在政事則嚴威慘酷。必有優游之德入而苛慘始解。陽入者如陰寒濃結。必暖風入始散。積陰之氣如私欲潛滋。必剛德入始消。固蔽之欲如奸慝潛伏。必剛武入始清。朋結之慝。

傳義主前安溪

主。後合之則觀彖傳剛巽乎中正言剛之過而能巽入是分之則非。觀柔傳剛巽乎中正言剛之過而能巽入乎中正此高明柔克即陽在內陰入而散之之義柔皆順乎剛言柔之過而能順從乎剛此沈潛剛克即陰在內陽入而散之之義也。如孔子答由求聞斯行諸問同答巽亦然。陰陽之道兩在故不測兩入愈不測故三陳九卦終於巽以行權權者陽開陰合變化无方巽之取義不可執一定也小亨謂入人之道入理之功必小心而後亨通也。先儒小申命之事豈小耶。利有攸往者巽爲進退爲不果策其氣也。小亨心欲小也利往瞻欲大也利見大人。斥二見陽明之五。大人濟陰柔之不足也。

彖曰重巽以申命。

上巽下巽。是謂重巽。風之入物也。无微不到。巽而又巽。則入之深也。申重也。命令之入民也。申而又申。亦无微之不到。盤庚三篇反覆周詳。多士多方至再至三。卽唐德宗奉天之詔。驕卒悍將。无不感泣。况聖人之命令乎。清心問下。民无不達之。民隱渙汗。本王居无不達之。王心也。

剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往。利見大人。

剛巽乎中正。二五皆剛。初與四之柔入之。則剛不過而

得乎中。剛不倚而得乎正。而志可行於天下也。柔皆順乎剛。謂初四柔而順從二與五。斯柔不過柔而以剛濟也。剛柔交濟。是以能小心謹慎而亨利往利見。无不大中至正。

象曰。隨風巽。君子以申命行事。

隨則有。初有繼。不急迫而无序。不中止而有功。申命如巽風入物之微。行事如巽風及物之實。君子之申命非號令之名也。有實事焉。故曰行事。

初六。進退利。武人之貞。

此爻成卦之主。柔而在下。故有進退不決之象。濟以武

人之貞。則柔順從乎剛也。震初震動之初也。勉之以號則不躁。巽初巽入之初也。勉之以武。則不懦。利幽人之貞。柔以濟剛也。利武人之貞。剛以濟柔也。履三之武人。剛復自用。不可爲大君之事。巽初之武人。嚴威自奮。奮可以起懦夫之志。

### 象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志疑於先。故進退不自決。以巽之善入也。志治於後。故正直而无不利。以武夫之善斷也。

### 九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

此與五皆剛巽乎中正而志行者。牀者幽隱之所。牀下則益深矣。入於牀下則入也愈深。然幽隱之處恐无以對太廷。故用史巫紛若。史掌卜筮。巫主被除。皆交鬼神。

以其誠也。紛若誠之至。言幽隱之心。誠通鬼神。而況於人乎。吉无邪辟之咎。

象曰。紛若之吉。得中也。

得中。謂剛濟以柔。紛若之誠。皆出中也。

九三。頻巽吝。

下巽。接上巽。謂之頻巽。入而愈入。三則私意起而反惑。故吝而不通也。復三。頻復知厲。猶无咎。頻巽不知厲。能免吝乎。

象曰。頻巽之吝。志窮也。

三。下巽之極也。巽之初也。志疑而不決。猶可策巽之極也。志窮而不反。无可拯也。此爲過疑者戒之。

六四悔亡。田獲三品。

過柔宜有悔。順乎剛故悔可亡。田獲三品。謂除殘去暴。武功可繼也。三品自鴈達右鴈爲上殺。以祀宗廟。達右耳本爲中殺。以食賓客。自左鴈達右鴈爲下殺。以充君庖。此與初義相足。初之進退宜有悔也。利武人而悔可亡。所謂卽田獲三品也。初與四皆巽主。初言其始。四言其終。

象曰。田獲三品。有功也。

盡去害稼之禽。田事有功。盡去害民之蠹。國事有功。

九五貞吉悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。貞則吉而悔可亡。且无不利。何以无初有終。謂其始未

入於中正也有終則中正矣庚卽終事也先其事之終

三日而丁寧之後其事之終三日而揆度之故吉

先儒多以

庚作更新非也庚西方命曰此與蠱相表裏先甲後甲

申申亦西方西主成終事也甲東方始事也當事之壞極掃除其弊當謀之於始故

日終則有始先庚後庚庚西方終事也當事之已壞振

作其氣圖之於終故曰无初有終

象曰九五之吉位正中也

先正後中正者其事中者其心也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下與二同然二比初柔剛能巽乎中故史巫之



誠而吉。上比五剛。无柔以濟之。愈入愈深。喪其資。失其所以賴。喪其斧。失其所以斷。是趨吉避凶而入乎凶者。古未有貪生畏死而不入於死者也。

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

三志窮。上上窮。言其終入之深。但知利害。不知是非。其凶也正當受之。

此卦詳言治思之學。巽者入也。如人之有思。思則入。入則通。微无微不到。思之善者也。然天下之人。非剛卽柔。剛則執一成之思。思之深。反惑於利害。柔則持不斷之思。思之久。反失於遲疑。巽小心謹慎而後亨。爲剛者戒。

也。利有攸往。利見大人。爲柔者戒也。剛巽乎中正。入以柔而思。始歸於中正。柔皆順乎剛。入以剛而思。乃順理其申命也。剛以入則晰理分明。柔以入則深情曲達。其行事也。入以剛則決於施行。入以柔則形其暇豫。初進退之情。思之柔而寡斷也。策以利武人之正。則始之志疑。終於志治矣。二幽隱之象。思之剛而銳入也。勉以用史巫之誠。則察其吉凶。除其邪慝矣。三之頻巽之吝。思之過也。而志反第四之三品之獲。思之正也。而功可見。五之思。无其初。有其終。故先庚致其丁寧。後庚致其揆度。上之思。悞於始。惑於終。故喪其資。而身无所賴。喪其

斧而身无所衛法戒昭然

三三兌下  
兌上

兌亨利貞。

入德深則說在中。入理深則說以解。故巽繼以兌。兌无  
言之說也。內兌外兌爲兌。凡一陰在二陽之下爲入。一  
陰在二陽之中則明。一陰在二陽之上卽說矣。蓋陽氣  
充實於中。陰氣發舒於外。在天地爲澤之說。物在國則  
好生之德洽於民心。在人則誠實積中和。說外著說孚  
於人。人亦說之。故兌有亨通之道焉。利貞者。苟失其宜  
失其正。則爲諂媚爲奸邪。不然亦和而流柔而不立矣。  
又按乾四德。兌不言元而備其三元。存於性兌言情之。

和也。故亨。以禮相。通利以義相。接貞以信相。成而智藏焉。

彖曰兌說也。

咸爲无心之感。感以誠也。兌爲无言之說。說以德也。說之道不在言。

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大民勸矣哉。

剛中

五

斥二柔外。兌德也。剛德充實於中。和說昭著於外。

猶閭閻和說而諍直中存也。剛中而非柔外則悻直以賈禍。柔外而非剛中則媚諛以取容。然所重在剛中也。

六爻利貞從說以出之則亨不待言而體信達順是以見之利貞從說以出之則亨不待言而體信達順是以  
上順乎天下應乎民天與民一大順也與革同彼謂革命此謂臨民  
先民民忘勞犯難民忘死此文王之靈臺武王之牧野也說以得民心於先忘以抒民心於後推而極於說道之大猶父勸其子兄勸其弟天下一家說之至也

### 象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤不取上下而取相麗朋友之象也澤相麗則相灌注朋友講習則相觀摩論語以學之不講爲憂則以學之講爲說以學而時習爲說則以不習爲憂講習必需朋友敬業者樂羣寡聞者孤陋講則道明理說於心習則

行。熟。理。說。於。身。也。常。德。行。習。教。事。法。流。水。之。有。常。朋。友。  
講。習。法。止。水。之。相。澗。

初九和兌吉。

陽剛得正居初。陽剛者性之正。發而爲情則中節之和。初則物感未深。故和而不流。不累於物。物亦不能累此。和以兌而得吉。六爻之善者也。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

坤六二不疑所行。敬直內而義方。外德之成也。此行未疑。未發之中爲中節之和。情之端也。初未經物感。故以和爲兌而未疑。若世情既深。則疑直道難行矣。戒辭也。

九二孚兌吉悔亡。

不正比三近柔宜有悔。惟有剛中之德。至誠相孚以兌。故吉而悔可亡。所謂敬而无失。恭而有禮。有近陰之嫌。无比黨之失。和而不同者也。

象曰孚兌之吉信志也。

不无嫌疑之迹。確有可信之志。不爲物變也。

六三來兌凶。

柔不中正。居兌上下。下兌之極。上兌又來。可說之物。皆得感之。不能持其志。守其行。其凶必矣。所謂蔽交於前。其中則遷者。



象曰。來兌之凶。位不當也。

柔而不正。柔則順情而易流。不正則邪辟而无以自立。

九四。商兌未寧。介疾有喜。

有剛德居三五之間。三小人在下而趨承五。君子在上而中正。故商量所兌而未安寧。九居四不正故。果其介然警悟。以近小人為己疾。以有剛德。深惡而痛疾之。則疾可去而有喜矣。

象曰。九四之喜。有慶也。

大臣能嫉惡。不獨一身之喜。且慶及天下也。

九五。孚於剝。有厲。

有剛中之德。故能以孚於小人。怵然危厲。所謂其危乃光也。先儒多以厲非吉辭。非也。乾首言厲而无咎。夫字號有厲其危乃光。其餘不可枚舉。其顯然者。履九五夫履貞厲。此孚於剝有厲。夫子皆以正當贊之。知所謂厲者。乃自危之心。非危見於事也。繫辭曰。危者使平。又曰。危者安其位者也。以爲有厲則能居安思危。有天下者。安而不忘危。義之最善者也。

### 象曰。孚于剝。位正當也。

并有厲釋。以剛中爲當位。故能以上自危也。

### 上六引兌。

引人之兌以說己。卽引己之兌以說人。來兌者。徇人而忘己。引兌者。枉己以徇人。孟子所謂物交物則引之而已。不言占辭。於來兌見之。

象曰。上六引兌。求光也。

心地光明。則不樂人之說已。已亦不苟說人。小人易說。可見其心。

此卦言性情之德。中正和樂。兌之說也。亨以禮。利以義。貞以智。信而已矣。剛中柔外。故其相說不失乎中。順天命。應人心。以此民忘勞。民忘死。以此朋友之講習。亦以此初之和。兌本乎天性。發爲中節之和。二之孚。兌本乎中心之誠。發爲相說之信。四之商。兌惡小人之疾而痛絕之。五不言。兌懼小人之剝而危厲之。此皆得性情之正者也。三之來。兌物來引已。則說而已之至。性无權上。

之引兌已爲物引則說而心之靈明盡喪此皆失其性情之正者也

三三

坎下  
巽上

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

和說於中。發散於外。

人喜斯陶。陶斯詠。

故兌繼以渙。渙散渙也。

巽風在坎水上。

風至渙在。水更渙。

渙之象也。剛為體。柔為用。渙

之德也。有亨道焉。渙之大者。天地祖宗之神。既散。王者

至於廟而精誠聚。四海九州之心。既分。同涉於川。而人

力聚。則幽明不隔。胡越一家也。利貞者。淫祀无福。且以

黷神。蹈險无功。且以犯難。

彖曰。渙。亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

剛來

二斥

柔得位

四斥

渙何以亨。剛自乾居坤中。成坎為內

卦之主。歷險阻。散渙之時。而誠一。无私。先不自渙。其體立也。四得大臣之位。上同九五之君。則君剛臣柔。主臣一德。當離披解散之世。而從容不迫。不急拯渙。而能拯天下之渙。其用行也。

王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。

王乃在中。非謂王在廟中。言王者誠一之心。與鬼神交。所謂王中心无爲也。以守至正。其未入廟王者之心。已如此也。乘木有功。謂巽木在坎水上。誕登彼岸。此皆渙而不卒於渙也。

象曰。風行水上。渙。先王以享於帝。立廟。

享於帝。則郊焉。天神格。如水之朝宗。立廟則廟焉。人鬼  
享如風之合莫。漢高祖立漢宗廟社稷。當亂離之時。示  
天下以歸往。亦此意也。

### 初六。用拯馬壯吉。

五爻皆言渙。惟初不言渙。能見渙於幾先。用急而拯救  
之。如馬之壯焉。故吉也。明夷用拯馬壯。拯於既夷之後。  
渙用拯馬壯。拯於未渙之先。故彼傷而此吉。

### 象曰。初六之吉。順也。

凡事謀於始。則順而易。

### 九二。渙奔其机。悔亡。

此剛來而不窮者。奔者。急辭也。机者。人所憑以爲安。謂當渙散之時。奔走急救人於水火之中。登諸衽席之上。雖身在險中。疑有悔。而剛以濟渙。故悔可亡。程傳謂初二以初爲机。不必泥。

象曰。渙。奔其机。得願也。

安者。人所願。能措天下於安。已願得。天下之願皆得也。  
六二。渙其躬。无悔。

初二皆拯天下之渙。以下四爻皆渙所當渙。若无意於拯渙。所以能拯天下之渙也。三不中正。宜有悔。能渙其躬。不中不正之私。則无悔。人臣救天下之患。莫患於私。



有其身故蹇曰匪躬。渙曰渙躬。國爾忘身。人臣之大義。能渙其私。天下之人皆信其心而不終渙矣。

象曰渙其躬志在外也。

志在外。謂志在天下之外。不爲室家計。在外謂應上非。

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思。

此柔得位而上同於君。下无朋黨之私。渙其羣焉。故援理而占元善之吉。邱山之高。土所聚也。人但知渙之爲渙。不知渙之爲聚。此非尋常人思慮所及也。散小人之私。成天下之公。天下之人所由歸心也。

象曰渙其羣元吉光大也。

光則物無不見。大則物無不周。光大之心與天下共見。卽天下之心所聚也。

### 九五渙汗其大號。渙王居无咎。

汗由心出。可以愈疾。王者頒大號令於天下。開誠布公。如渙汗焉。使上下血脈貫通。然後可以拯天下之渙。尤必渙王者之居心。无一毫私欲。而後无復渙之咎。此卽王乃在中心。可與鬼神格。何有於人。如唐德宗奉天之詔。可謂渙汗大號矣。而未渙王居。故藩鎮終不服。本義謂散小儲以爲大儲。義理未盡。

### 象曰。王居无咎。正位也。

王者之心无私。故能大居正。履帝位而不咎也。

上九。渙其血。去逖出。无咎。

血陰也。渙其血。散陰結之私。忘利祿之念。從而去之。且逖遠之。无蹈禍之咎。若不急救世之渙者。惟其時位也。  
爻處卦上去坎最遠。坎爲血卦。故有此象。萃之上齋涕洟以求萃。憂世之心。

象曰。渙其血。遠害也。

李安溪曰。恐疑於小畜血去之文。故斷渙其血爲句。而以遠害包去逖出之意。按此與本義異。但孔子本文如是。此古君子不潔身以亂倫。尤不濡首以賈禍也。

治天下之亂者不急治天下之亂必先治一心之亂萃天下之渙者不急萃天下之渙必先萃一心之渙且渙所當渙則渙卽萃也王假有廟治一心之渙始可交於鬼神利涉大川治天下之渙始可濟乎艱鉅推原其本則剛德存於內和柔合乎外剛則无私柔則不迫於以萃天下渙无難矣初於未渙而急救之如馬之壯焉此制治保邦之上策也二於已渙而速拯之如机之安焉此扶危定傾之良謨也三之渙其躬不私其身也四之渙其羣不私其黨也五之渙汗言有本也渙王居則王心无爲也上之渙血且眚出若無意於救渙者正所以

萃。天。下。之。渙。心。乎。故。主。也。治。渙。之。道。當。反。求。於。心。

三三兌下  
坎上

節亨。苦節不可貞。

樂不可極。神不可散。故渙繼以節。節止也。坎流水在上。兌止水在下。滿則流通。未滿則流注。其行无限。其止也有限。節之象也。內兌說外坎險而通。節之德也。亨者。水行則通。不行則塞。通而行者。必甘。塞而止者。必苦。是節固以止爲義。而貴於通也。不通則塞。塞則苦。苦節不可以爲正。此聖人所以妙於用節也。

彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。

凡三陰三陽卦皆剛柔分。不獨節與噬嗑。言剛柔。

分。謂寬嚴不可偏。節言剛柔分。謂行止不可過。中互艮震時行之義。剛得中。斥制節謹度。剛者易過。得中則无過。過於苦節。其道立窮。

### 說以行險。當位以節。中正以通。

申言亨字之義。兌說德行於坎險之中。凡節飲食節嗜欲艱難事也。而能說以行之。當位以節焉。斥初如天子諸侯卿大夫士庶人皆有位。則不僭不濫。不吝不嗇。而能中正以通天下之志。斥操節天下之權。所以亨而不至於窮也。

### 天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

天地不節。則寒暑不時。而春生夏長秋斂冬藏之時不  
成。此歲所以分爲十二節。十二氣。詳見革卦聖人節以制度。  
如九賦斂財九式均財。則不傷財。用民之力。歲不過三  
日。斂民之稅。法不過什一。則不害民。

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。

流水行於上。止水限於下。有餘則流。不足則受節之象。  
也。君子法之。制爲貴賤上下之數度。如上公九命。以九  
爲節。侯伯七命。以七爲節。議由己及人之德行。如周旋  
中規。折旋中矩。議道自己也。三德爲大夫。六德爲諸侯。  
置法於人也。制數度。澤水止而不過。議德行。坎水流而



息

初九不出戶庭无咎。

得正居節初在澤水下。水未積而瀦。有不出象。戶者室之戶。不出戶之庭。則謹密之至。而能以正自守。隱居求志之日。當不出則不出。无妄出之咎。猶鄉鄰之鬪。閉戶可也。

象曰。不出戶庭。知通塞也。

不出則知塞。必云知通者。明非終不出。特時未出耳。知塞者。必知通。故曰知通塞也。

九二不出門庭凶。

剛而不正居澤水之中水積當洩時宜出也門近道跬步可出而不出是知塞而不知通合二爻觀初澤下水宜聚不宜流二澤中水宜流不宜聚初不窺園時也二不家食時也當出不出失時凶也猶同室之鬪坐視不救立象盡意凡事皆然

象曰不出門庭失時極也

不出者失時則當出而出為得時曰極者惜其不出也六三不節若則嗟若无咎

柔不中正宜有咎以為說主說以行險者居澤上上臨坎水滿而易溢故常懷不節之憂二若字心口相商以

爲今日不節卽爲異日之嗟自无過度之處若不節而不知嗟能免咎乎

象曰不節之嗟又誰咎也

又誰咎與同人之初同與解之三異出門同人公而无私不節之嗟謹而不放若自我致戎咎將歸已與人不得而咎迥別美惡不嫌同辭

六四安節亨

此當位以節承五中正以通者安節无事勉強不必如三不節之嗟亨則流通又非若二之不出也初則當止而止四則當通而通此居坎水之下无潰決之虞有安瀾之慶

象曰安節之亨承上道也。

不曰當位曰承上蓋中正則无不當而以通爲節之道也。

九五甘節吉往有尙。

此當位以節中正以通者甘則受和辛苦酸鹹得其宜節則得中多少豐儉合其度所以吉而往有尊尙之者也。  
甘臨无攸利盜言孔甘之甘甘節吉甘受和之甘義不同

象曰甘節之吉居位中也。

有源之水從中出者必甘居天子之位握天下之權操天下之大本也。

上六苦節貞凶悔亡。

坎之終。節之極。通極而塞。甘極而苦。與彖同。彖曰不可貞。此曰貞凶。蟋蟀山樞之詩。刺儉不中禮。晉昭侯所以凶也。然以之治國則凶。以之守身則過奢之悔可亡。此孔子取寧儉之意。

象曰苦節貞凶其道窮也。

水流之極。終歸於海。積而爲鹵。水道之窮。无所復之。卽人道之窮。无所往也。困窮而通。節通而窮。澤无水不足。懼澤有水反足。畏也。道之窮。非復中正以通矣。四承上以爲道。上反五之道。故如此。

此明君子出處之大節。國家用財之大經。凡語默動靜皆當受之以節。聖人特假澤水以明象。澤止水則塞坎流水則通通則甘塞則苦。通塞甘苦倚伏无端。明節之道在變而通之。故天地節而四時成。君子以之制數度議德行。皆節而不過。不傷財不害民。則節而有功。分剛分柔大中至正。故能通天下之志也。初二明通塞之機。五上明甘苦之義。三四明安勉之心。初不出戶庭无咎。知塞即可知通。二不出門庭凶。不知通焉能知塞。明節之有其時也。三勉而爲節。常有不節之嗟。四安而爲節止盡當節之道。以節之有其位也。五甘節而適中正之。

宜上苦節而取困窮之悔。以節之。有其道也。凡節之道。與時偕行。

三三 兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

節以通信周禮山國用虎節澤國用龍節土國用人節以為信故節繼以中孚中

孚信也巽風在兌澤上中孚之象也巽風在坎流水上則渙散巽風在兌

止水上內說豫外巽讓中孚之德也三四柔則中虛二

五剛則中實實為體虛為用由中發而孚於外非由外

以孚於中也豚魚吉與中孚連文豚魚江豚魚江豚起

則風生物之有信者孔程分豚魚為二豚與魚得食即至何有於信言君子之

中孚及於豚魚則物无不孚猶厚徵麟趾仁徵騶虞也

利涉大川者秦越之人心不一同舟則心一矣故可以



涉大川。明濟患難。貴中孚也。利貞者。信而非正。則尾生白公也。蹈險非正。則背公死黨也。

彖曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。

柔在內。則從容不迫。剛得中。則正直無偏。內說於義。理

外入於人心。乃足以化邦也。責難之辭。無妄剛主於內。則中實。中孚柔

在內。則中虛。然剛得中。則虛者無不實矣。咸以虛受。中孚以虛感。咸无我中孚。无私也。

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎天也。

言及者。有不易及。不可不及。自然而及之意。必及豚魚

乃可云信也。舟虛。中虛之象。益木道乃行。渙乘木有功。中孚乘木舟虛。皆取象巽。

木。虛則能受。雖重大。可勝。虛則无私。故眾力樂出。應乎天者。天之道至正而无偽。中孚而正。乃應乎天。不正則非天理之自然。而出乎人欲之偽矣。責難之辭。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

風之人物易見。人於澤則積陰消解。而不知澤之說物有形說乎風。則氣息渾融而不覺。中孚之象也。君子无所不用其孚。至於獄則獄成而孚議之。而得其情。罪疑惟輕。緩之以遲其斷。書曰。服念五六日。至於旬時。不蔽其生。不可得則死。者。要囚。歐陽修父曰。此死囚也。我求與我皆无憾。亦此意。易大象言獄者。如賁噬嗑。豐旅。皆取雷威離明。此則取風澤中孚。若解之。赦過宥罪。罪之。

輕者也。中孚。議獄緩死。罪之重者也。聖人好生之心。見乎辭。

初九虞吉。有他不燕。

荀氏曰。虞。安也。禮有虞祭。以九居初得正。中孚之始。能

安以待之。不遽求人之孚。則吉。若有他心而求人之必

信。則自失其信之本矣。燕。有信之鳥。春至秋去。先儒多

也。非知者。以本卦多取象於物。如豚魚。如鳴鶴。如翰音。則此燕字。乃鳥也。又按有他。先儒或以爲與四正應。有他於二。或以爲中孚不取應。有他卽斥四。愚謂不必泥此。卽正誼明達。不計功利之意。若自處於信。必求人信。已失其信也。大過有他吝。言任天責重者。不可有他。此云有他。不燕。謂小信未孚。不可有他。念也。若比之有孚。終來有他。吉。則孚足於已而吉在不期而然者。

象曰。初九虞吉。志未變也。

於初未變中孚之志。所以安且吉。苟變則失其有孚之本。觀此知不燕。卽不信也。

九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

剛得中者。有實德而不急求孚於人。故取象於鶴在陰。而子和。蓋鶴鳴九臯。聲聞于天。實大者。聲宏。今僅在陰。則不欲聞于天矣。僅其子和。則不求孚於人矣。我有好爵。吾與爾靡。託爲鶴謂子之辭。爵卽天之尊爵也。訓其子。修天爵。不求人爵之榮。然鶴鳴子和。孚之感於近也。繫辭乃舉千里言。不求應於遠。而遠无不應。與翰音登。

天聲聞過情求應於遠而卒不應相反

子或斥五或斥初泥

象曰其子和之中心願也

中即中孚之中願出中心孚之至也言和之者本中心之无私則鳴者中心无私可知矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

既曰中孚則不取相應故初與四皆有戒辭况三與上不中不正得敵即上也有相應即敵矣孚未實於中暴得應於外當其得則或鼓以鳴其樂不得則或罷以寫其哀罷謂不鼓哀繼之以泣既泣復歌此爻兌山故有此象馳情得失哀樂无常是柔在內无剛正之德以宰之此鄙夫之患得患失也

象曰。或鼓或罷。位不當也。

不以剛居其位。卽位不當。蓋中孚雖虛。皆實德也。无實德而能免七情顛倒乎。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

四柔正。居大臣之位。上孚於君。如月幾望焉。陰德之盛也。馬匹。謂同其類者。亡則去其同類之私。无朋黨之咎矣。馬匹。先儒斥初不必泥。又按易言月幾望三。在小畜則臣罔以寵利居。成功在中孚。則臣不以偏私成朋黨。在歸妹。則人君謙冲之德。與取臣義者不同。故占曰吉。

象曰。馬匹亡。絕類上也。

上。上聲。

三得敵。則私相孚。四絕類。則公相接。三不正而四正也。

絕其朋類。上以事君。所以无咎。

# 九五有孚攣如无咎

六爻惟此爻言孚。所謂信及豚魚。孚乃化邦也。攣。雙生。子无所偏愛。復愛之固結而不可解其孚也。公而溥。深而摯。不求信於民而民信之。故无偏私之咎。小畜有孚

臣下。中孚有孚。攣如。孚於天。下。

# 象曰有孚攣如位正當也

三位不當。有心求孚。而反不孚。五位正當。无心求孚。而无不孚也。

# 上九翰音登于天貞凶

位既不正。居卦之上。處巽之上。風不入於澤。而入於天。散而无所歸也。翰音。本義雞也。曲禮雞曰翰音振其翰。不能高飛。奮其音。不能及遠。欲登於天。不可得也。雖正亦凶。况不正乎。在陰之鳴鶴。可遠孚。而不求於遠。有其實。終得其名。登天之翰。音孚不遠。而欲求於遠。驚其名。終喪其實。故聲聞過情。君子恥之。

象曰。翰音登于天。何可長也。

此色取仁而邦家必聞者之不能久也。

中孚。信也。必中孚而後謂之信。信者已孚於人。人亦信乎於已也。孚不本乎中。則无本中。不見其孚。則无。用中。



卽剛中孚卽柔內也。中德爲實。孚德爲虛。實其德則所  
存无我。虛其心則所感无私。故有孚攣如。孚之固結而  
不解。孚乃化邦。孚之溥博而无遺絕。類而馬匹亡以去  
其孚之累。至信而豚魚及以表所孚之神。幾望之月柔  
德感孚之隆。利涉之川。剛德感孚之捷。當初之未孚也  
則安以俟之。苟有他心。失其所孚之本矣。鶴鳴止有子  
和。孚於近則遠者可知。翰音而欲登天。孚於遠而近者  
已失。故君子止知有好爵之靡而不求。敵應之得不然  
孚之本未足於已而欲孚之用及於人。其能免或鼓或  
罷。或泣或歌。七情之顛倒乎。

三三艮下  
震上

小過亨利貞。可小事不可大事。飛鳥遺之音。不宜上宜下大吉。

存於中者信。見於事必謹。

寧拘无繼。寧樸无華。寧謹无放。

故中孚繼以

小過。小過。小心謹慎而過也。四陰

初二

過於二陽。三陽

大陰小。震雷發於艮山上。雷聲已微。皆小過之象也。外

震動內艮止。小過之德也。事雖小過而理則亨。如過於

愛過於厚是也。利貞者。言不可矯枉過正。以拯小過之

失也。可小事。柔之過也。如行過恭。喪過哀。用過儉。不可

大事。剛之過也。過則敗於身。亂於家。凶於國矣。

卦有飛鳥之象也。初二五上其羽翼也。三四其體也。遺之音託鳥言以誥。誠凡鳥上无所棲。下有所止。上則甚勞。下則甚逸。故不宜上宜下。猶人不可趾高氣揚。當跬步循規矩。則得正矣。故曰大吉。

彖曰小過小者過而亨也。

小過過也。過雖小亦謂之過。然不得已而救當時之弊。如與其不孫也寧固。雖過猶不失也。

過以利貞與時行也。

過而不失其正。故能與時偕行。如國奢示儉。國儉示禮。寬以濟猛。猛以濟寬。一若有過。實因乎時。大過曰時之

大小過曰時之行當過而過非聖人不能也。

柔得中是以小事吉也。

柔者小心謹慎之謂。謹慎而得乎中。此小事所以吉也。

本義以二五言不必泥。

剛失位而不中是以不可大事也。

任天下大事在乎剛而失位之剛恃才妄作不中之剛負氣妄為此大事所以不可也。本義斥三四

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下大吉。上逆而下順也。

凡事自上而下其勢順。自下而上其勢逆。故搏風之鵬。

反不若。控地之鵲順逆之分也。故智小謀大力。小任重。鮮不覆。不若過於拘謹於理爲順。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

山上有雷。其聲小過。三者過之小者。晁氏曰。時有舉趾。高之莫敖。故正考父矯之以循牆。時有短喪之宰子。故高柴矯之以泣血。時有三歸反玷之管仲。故晏嬰矯之以敝裘。雖非時中。亦能救時厲俗。

初六。飛鳥以凶。

陰柔在下。不宜上也。乃鳥而飛。失宜下之道矣。無論羽。

毛未豐。不可高飛。卽豐矣。而在下迅疾如是。是以取凶。猶少年輕舉妄動。禍由自作。此趙括諸葛恪之流也。大過

三四取象於棟。小過初六取象於鳥。初翼翰也。

象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

不曰如之何如之何者，吾末如之何。

六二：過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。

柔順中正。祖妣君皆斥五也。本義以祖斥三四是有二祖矣。非且柔不能過剛。

過其祖，謂二柔正過五之不正也。遇其妣，謂二柔中遇

五之柔中也。臣不可過君。故不曰過其君。曰過其祖。孔子象傳已明。先儒未會意耳。過其祖猶賢

孫。邁乃祖。武也。不曰遇其君。曰遇其妣。不及其君。臣子明以柔中相遇合。如孫婦祔於祖姑也。

事君之心每懷靡及也。遇其臣適遇乎臣道之當然則无作威作福之咎。如周公有過成王之才。是遇其祖而遇成王恭順之主。是遇其妣雖制禮作樂而公孫碩膚。是遇其君盡臣道也。是遇其臣諸說紛紛頗覺費解。臆爲是說以俟知者。

象曰不及其君臣不可過也。

截然名分不可紊。凡事有取於小過。若臣不可過於其君也。洪範曰臣无有作福作威王食此爻所以不曰過其君曰過其祖也。

九三弗過防之從或戕之凶。

過剛不中不能小心謹慎處小過之時弗過防謂剛愎

自用。无。事。過。防。不。知。從。或。戕。之。凶。立。見。矣。此。莫。敖。舉。趾。高。心。不。固。卒。敗。於。羅。

# 象曰。從。或。戕。之。凶。如。何。也。

言。君。子。凡。事。小。心。不。可。意。氣。自。縱。不。獨。小。人。戕。之。即。人。皆。從。而。戕。之。也。或。字。不。指。一。人。或。擊。之。者。求。益。而。反。損。或。戕。之。者。自。縱。而。弗。防。程。傳。謂。小。人。道。盛。必。害。君。子。之。釋。始。剝。則。可。以。釋。小。過。則。非。

# 九。四。无。咎。弗。過。遇。之。往。厲。必。戒。勿。用。永。貞。

以。剛。居。柔。无。過。剛。弗。防。之。咎。二。則。弗。過。遇。以。下。皆。申。明。所。以。无。咎。弗。敢。過。剛。而。求。遇。令。乎。情。理。自。謂。用。剛。以。往。



則危厲矣。必嚴以戒之。勿自用其剛。然後可以永守其

貞正也。

永貞非不可固守其常之謂。

象曰。弗過遇之位不當也。往厲必戒。終不可長也。

何以弗敢過剛。而務求合乎情理。以己失位而不中也。不可長。深明剛之不可縱。

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

密雲在天。猶鳥之在上也。雨則下矣。不雨猶未下。自我西郊。雲從西起。多不雨。則仍在上也。在上而不安於在上。以澤之未下也。公而弋取巖穴之士。以施澤於下民。

五柔中。與二合德。

在穴之鳥。即不飛之鳥。得宜下之道者。巖穴

之君子也

小畜密雲不雨。臣畜君之心。小過密雲不雨。君澤民之心也。小畜西郊。文王作於美里時。

平。小過西郊。周公作於居東時。平。

象曰密雲不雨已上也。

已上者謂已居其上而不能澤於下。

小畜尚往。臣畜君而心必上通小過

已上。君澤民而心欲下。究。

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚。

居小過之極震動之終。弗求遇合乎情理而任情以肆

其過。猶飛鳥肆其羽翮。自投網羅。凶由自取。是謂天災

人害並至。與迷復凶有災眚同。

象曰弗遇過之已亢也。

亢謂居上在乾爲龍之亢則有悔在小過爲鳥之亢則有凶失宜下之道也

小過者時也時當小過則過不得云无過惟過而以小心謹畏出之救時之過遂謂之過過而亨通乎人情過而利貞酌平時勢事可小不可大者剛柔之分位宜下不宜上者順逆之異此君子行過恭喪過哀用過儉過猶未過也初之飛鳥以凶在下而欲上趾高氣揚之過也上飛鳥之離已上不能下自尊卑人之過也此謂之過不得云小過三不過防或從而戕任剛之過而不救也四弗過遇嚴爲之戒懼剛之過而自懲也二過其祖

則有大過其君之才遇其妣常全不及其君之念密雲  
不雨欲其雨在穴不出欲其出二五小過之善者卽宜  
小宜下之義也

三三 離下坎上

既濟亨。小利貞。初吉終亂。

小心謹慎者。事雖過必濟。故小過繼以既濟。既濟定也。六爻皆當位。上坎下離。水性潤下。火性炎上。水火交成。既濟猶天氣下降。地氣上騰。地天交而成泰也。既濟亨。小利貞者。非謂亨之小而不大也。既濟則亨矣。當小心以持之。宜正以守之。故曰。小利貞。初吉終亂。申上文曰。亨初則吉矣。因既濟而人心懈怠。所以救其終亂。宜小心守正也。既濟未濟如泰否。極泰而否。故泰上三爻有平陂城隍之義。極否而泰。故否上三爻有休否傾否之

事相倚伏也。既濟未濟亦然。既濟之極反爲未濟。故既濟初吉終亂。未濟之極反爲既濟。故利涉大川。然觀互卦。既濟中互未濟者三。不俟其終早知其未濟也。其中必恃治安耽逸。豫識者已卜其終亂矣。未濟中互既濟者三。不俟其終早知其必濟也。其中必惕危微厲精勤識者已決其將濟矣。雖曰天命實由人事。

彖曰既濟亨。小者亨也。

既濟已亨。當小心以保其亨也。

先儒多以亨之小者言。謂立綱陳紀爲小。精神

心術爲大。既濟之後止於修法度。故曰小。非同屯之時奮經綸。故曰大。遂疑彖有缺字。欲補之。不知理无大小。紀綱法度。非精神所運耶。彖傳甚明。不必多生枝節。反覺費解。

利貞剛柔正而位當也。

初剛二柔三剛四柔五剛上柔六十四卦惟此卦當位  
在國君臣各盡其道在家父子各盡其宜在人大體小  
體各得其理也。

初吉柔得中也。

柔中斥二。既濟取柔中。不取剛中。既濟之後宜於守成。  
柔中以持之。剛則妄作。此班昭所以規任尙也。若剛而  
自用。何以保此初吉耶。

終止則亂其道窮也。

亂見於終。亂之原由於止。不獨承祖父業乃逸。乃諺卽

身創大業。如梁武帝崇奉釋教。兒戲干戈。清談廟畧。卒亂於侯景。皆中止之窮也。

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

水火相尅也。可以相生。相資也。可以相滅。君子觀於既濟。未見患而思其患。不必防而豫爲之防。綢繆至而陰雨。无權精神。周而疾疹。不作思患。如懼火之燎原。豫防如懼水之潰決。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。

此初吉者。人皆濟而已。不濟以剛正也。如將濟。竭力曳其車輪以回焉。則濡其馬尾矣。

牽車必以馬。傳義謂狐之尾恐未然。故无



犯險之咎。詩曰人涉卬否是也。

# 象曰曳其輪義无咎也

以義決之不俟見於事。言義无咎者四。復三解初漸初既濟初此與解俱正應九四而不遽應確然

以義自守者。

# 六二婦喪其茀勿逐七日得。

正應五臣道卽婦道也。茀車蔽以翟爲之。詩所謂翟茀以朝是二離中文明之德。象取諸雉喪其茀謂五不以禮來如婦喪其茀不升車也。勿逐戒其以禮自守勿得追逐理數既到七日自得。初曳輪以義自守二喪茀以禮自防禮義既濟之大節也。震二喪茀喪於此而得於彼也。既濟二喪茀喪於始而得於終也。得喪无常當靜以需之。睽言喪馬亦此意若

喪羊喪牛。義別有取。

象曰七日得以中道也。

言以中道而得。非以僥倖而得。中道禮也。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用。

下卦之終。離體之極。既濟時也。高宗商王武丁。中興主也。鬼方。荆楚南方也。詩曰。撻彼殷武。奮伐荆楚。采入其阻。褒荊之旅。有截其所。言伐荆楚而功成也。三年克之。言其久也。小人勿用。謹其後也。  
詳見師上。既濟言其功成。懼其入於未濟也。故曰。小人勿用。未濟言其事始欲其終。於既濟也。故曰。有賞於大國。

象曰。三年克之。憊也。

憊者。曠日持久。兵勞力竭。雖足克之。然已憊矣。於功成之後。念作事之初。瘡痍猶在。心目使人怵然。善保旣濟之意。

九四。襦有衣袽。終日戒。

下卦之終。上卦之始。初吉已過。懼其終亂也。蔡氏曰。襦。衣之美者。袽。衣之敝者。於衣美而慮其敝。猶初吉恐其終亂。不待旣敝而後終日戒也。傳義。襦作濡。謂舟之滲。日戒。取濟川之義。非也。且已破字。卽濡而滲漏。舟已破矣。卽衣袽塞之。亦何補乎。

象曰。終日戒。有所疑也。

天下惟无所疑者不知戒有所疑即於禴而疑其為禴也終日戒之庶不終亂乎

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東鄰

斥

西鄰

斥

借以取象

傳義

以東鄰斥五

西鄰斥

書

二非既曰鄰則五居中矣

曰黍稷非馨明德惟馨又曰鬼神无常享享於克誠東

鄰殺牛享祀豐潔誠之不致神其吐之西鄰禴祭薄物

致享誠之既至神必鑒之故東鄰不如西鄰之實受其

福也九五剛中正鑒於東鄰西鄰若彼猶震不於其躬

於其鄰惕然危懼庶不致於終亂

泰於食有福善於保泰既濟實受其福善

於保濟也

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

禮時爲大。時卽君子時中之時。兢兢戒慎敬之至也。吉大來則不至終亂。

### 上六濡其首厲

既濟之極。懼終亂也。能惕然時時以濡首爲危厲。庶足以保而不至終亂乎。

### 象曰。濡其首厲。何可久也。

警然於既濟之不可久。故能常以濡首爲危厲。事必求其濟。既濟事之定也。戒之以小心。則意氣不敢縱。勉之以利貞。則邪辟不自入。此君子於初吉卽思患豫防。至

終亂圖之晚矣。夫濟而至終亂。必不能以禮自防。而縱敗禮也。不能以義自守。而欲敗度也。功既成。忘前日之勞事。獲濟樂小人之用奢侈。而不知節危厲。而不知防。不能戒於終日。遂至卽於終亂矣。果其如初之曳其輪。而不進。則能以義自守也。二之喪其弗而勿逐。則能以禮自防也。七日得而道永守乎。中三年克心。不忘其備。襦未砌而恐其砌。小人勿用而恐其用。不爲東鄰殺牛之豐甘。爲西鄰禴祭之約怵。然濡其尾於始危厲。濡其首於終何患。旣濟轉爲未濟乎。

三三 坎下 離上

未濟亨。小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

天道不窮於運。萬物不窮於生。聖道不窮於功。王道不窮於治。易道不窮於用。蓋窮則變，變則通。故既濟繼以未濟。猶泰之有否也。泰否循環，既濟未濟迭運。天地人物皆如斯卦。離火在上而炎上，坎水在下而潤下。兩不相濟，故爲未濟。未濟有亨之理存焉。亨則既濟矣。小狐汔濟以下，懸象以示人。當未濟時，不可妄逞才勇，有所逞則不濟矣。程傳：老狐善疑，聽堅冰而後濟，則无濡尾之患。濡尾則不能濟。小狐勇於濟。

汔如汔，汔勇夫之汔。本義：汔如字，幾也。程

傳可以終於濡尾不克濟故无所利愚謂小狐猶小子兼之少不更事自負才勇謂天下事无難及事不濟始知老成可倚此趙用趙括悔不用廉頗也

彖曰未濟亨柔得中也

未濟之時剛則躁而不能忍過則迫而不能待終无以亨惟五以柔中居尊位柔則靜而不躁中則正而不過所以亨也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未出中謂未出坎險之中

程傳斥二非也一中以行正者謂三與四未濟急



欲求濟。終不能出險。猶未濟也。不續終。謂有始无終也。雖不當位。剛柔應者。六爻皆不當位。疑未濟終於不濟。然上下剛柔相應。已不能濟。而得人以濟。此三爻所謂利涉大川也。柔得中。既濟與未濟同。凡濟事皆非剛躁者所能也。既濟以終止而致亂。猶未濟以不續終而不利。既濟取於剛。柔正未濟取於剛。柔應既濟在持己。未濟在得人。既濟未濟卦雖殊而義相因也。柔中者。心之敬也。終止不續。終心之怠也。與未濟皆一心之敬怠。所由分終始者。天之行。人之道也。故艮成終。卽以成始。歸妹亦人之終始也。蠱與恆皆曰終則有始。不如是何。

足以治。蠱何足以爲恆乎。然人能持終者有故。厚德則

能有終。坤乃終有慶无成有終。敬以持久則能有終。需小

終吉。敬不與世爭。則能有終。訟小有言終。能守成則能

有終。訟食舊誠以親人則有終。比終來能懼則有終。履

愬終吉。繫辭能謙。則有終。勞謙君子有終。介以自守則有終。豫

懼以終始。危厲則有終。蠱厲終吉。順以畜小人則有終。介

於石。不終。日貞吉。能儉。則有終。賁束帛箋誠以納諫則有終。坎

剝以宮人。寵終无尤。而威如則有終。家人有孚。夫決小人則有終。

約自牖。誠而威如則有終。威如終吉。夫決小人則有終。

終无咎。夫。困而安則有終。困來徐徐。正以黜邪則有終。

夫。終无咎。鼎我仇有。正以待下則有終。旅得童僕。實而得。名則有

疾。終无尤。貞終无尤。實而得。名則有。

終。旅射雉一矢。若夫无初有終。睽則得人以持其終也。  
亡終以譽命。若夫无初有終。睽則得人以持其終也。  
吳則先庚。後庚以圖其終也。其不能有終者。訟之終凶。  
終朝三褫也。比之无首。无所終也。小人剝廬。終不可用。  
也。折其右肱。終不可用也。迷復之凶。終有大敗也。婦子。  
嘻嘻。終吝也。夫无號終有凶也。歸妹永終。知微也。是皆。  
縱情肆意。憂懼不存。才不足以出險。識不足以知時。既。  
失於前。復誤於後。至旣濟而終亂。未濟不續。終尤大彰。  
明較著者。必也。乾以大始。坤以大終乎。

象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

火在水上。兩不相濟。君子觀之。知物以羣分也。慎以辨。

之使各得其性。方以類分也。方以居之。使各聯其情。此未濟終於濟也。辨物如水之脈絡分明。居方如火之昭融。而化謙稱物。平施萬物。咸遂其情。未濟辨物居方。萬物各得其所。此聖人首出庶物。盡己性。人性物性參贊化育。一乾之品。物流形坤之品。物咸亨也。

### 初六。濡其尾。吝。

柔居初。才不足以濟。急欲求濟。濡其尾。則不能濟矣。故吝。既濟初濡其尾。本不欲濟。迫於事勢。无如何。故无咎。未濟初濡其尾。急於求濟。逞其冒昧。以勇往。故致吝。

### 象曰。濡其尾。亦不知極也。

敢濟至於不濟。不知時之不可已之不能。故云極也。惟

其不知。遂冒險犯難。春秋傳所謂犯五不韙以伐人也。  
極本義作敬。謂不知敬愼。破字不必從。

### 九二曳其輪貞吉。

有中德。具可濟之才。而不急濟。曳其輪而回焉。得未濟之正。故吉。蓋恭遜者人臣之節。必俟六五柔中之主。與之共濟。始濟。故常如未濟焉。  
既濟之初。雖曳其輪。已濡輪。不濡其尾。是不果於濟。以為濟。則无不濟。故吉。

### 象曰九二貞吉中以行正也。

以剛居柔不正。惟中則所行自正。故能以不濟。  
易有正者。中則无不正。觀於此益可見。

九三未濟征凶利涉大川

柔居剛不正未濟時也

六爻惟此爻言未濟四五上則漸濟急於征行則

凶惟資於人始可出險

此即未出中者以正應書曰若上九雖不當位剛柔應

涉大川予惟往求朕攸濟詩曰溥彼涇舟烝徒楫之濟

川必資眾力濟難必賴眾材也

象曰未濟征凶位不當也

六爻皆不當位獨三言之未濟將濟時也苟非得應其

易以濟

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

不正宜有悔故得正而吉悔可亡

二四五皆曰貞吉勉之也苟不正即僥倖

獲濟。君子不取。震用者。凡濟難必有震動之才。屯曰動乎險中。解曰動而免乎。險。故未濟雖取乎柔中。不急於濟。然欲濟必資乎剛。震用所以獲濟。伐鬼方。於既濟三言之功。既成而已濟也。於未濟四言之事。伊始而求濟也。震用殷武之撻也。有賞勸功之典也。三年言其久於大國。猶在師中也。

### 象曰貞吉悔亡志行也。

安溪曰。言憊者欲思其艱。言志行者欲厲其志。愚謂憊者念其已往之勞。猶光武不忘滹沱之患也。志行者奮其始事之志。猶光武討王莽之亂也。

六五貞吉无悔。君子之光有孚吉。

无悔之義。優於悔亡。五文明之主。有文明之德。君子之光。言其光輝發越於外。在聖學不急於求成。而積累既深。則篤實而有光輝矣。在聖治則不急於求濟。而不冒之德。光於四方矣。誠信積於中。孚於人。吉而又吉。此未濟之終濟也。

象曰君子之光其暉吉也

詩曰庭燎之光。又曰庭燎有暉。蓋光者明之著。暉者氣之焰也。安溪謂於焚山之生草木。既雨之見青天。驗之信然。自未濟而濟。其氣象異也。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是



未濟而既濟。當致其誠信以孚於天下。而飲酒以樂之。  
養天下和平之福。不妄作爲。以自擾也。故无不濟之咎。  
然樂極而不知節。則飲酒必至濡首。易言酒皆取諸坎。恐其陷也。需於  
酒食。坎樽酒困。困於酒食。及此皆有坎。雖自問有孚。然揆之於理已失。是  
既濟轉爲未濟也。蟋蟀之詩。始勸以樂。卽勗以好。樂无  
荒。亦此意。蓋安不忘危。存不忘亡。治不忘亂。懼以終始。  
其要无咎。此未濟而濟。不復爲未濟也。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

既濟濡首曰何可久。未濟濡首曰不知節。節則宴樂而  
不陷久。則沉溺而不反。始於不知節。終必至於久而不

濟。正互相發明。

六十四卦終以未濟。蓋自有乾坤而泰否之運剝復之機既濟未濟之倚伏雖曰循環而天生物而物不遂其生地成物而物不遂其成卽天地猶未濟耳故必藉人以濟之此人所以配天地而爲三才也未濟不可急於濟故其體主乎柔中未濟而必求其濟故其用在乎剛應此小狐之濟不利大川之涉則利也初濡尾戒於未濟之先上濡首戒於既濟之後二曳輪而不濟後必獲濟上飲酒而獲濟後懼不濟鬼方伐震其濟之志君子尤成其濟之功其事在貞正其心本有孚茂不濟矣